

KURAN'DA TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER

Giris

Sirk

Fitne

Nefsin İki Yönü

Istek ve Tutkularini İlah Edinenler

Vicdan ve Ruh

Kalp, Akil ve Zeka

Akil Sahipleri ve Akli Örtten Etkenler

Akil ve Duygusallik

Aklin Kaynaklari

Gaflet Hali ve Dikkat

Zanna ve Tahmine Uymak

Sadakat ve İtaat

Kararlilik

Sabretmek

Salih Amel

Sükür

Çıkar Gözetmemek

Kardeslik ve Beraberlik

Alçakgönüllülük ve Kibir

Allah'a Güven ve Teslimiyet

Bagislanma ve Tevbe

Dua

Giris

Kuran’i okurken günlük hayatimizda alisik oldugumuz, kullandigimiz birçok kavramin ayetlerde de sik sik yeraldigini, bunlarin üzerinde önemle durulduğunu görürüz. Bu kavramların Kuran’ın anlasilmasında ve hayata geçirilmesinde kilit rolleri vardır. Akil, sabir, sadakat, küfür, nimet, hikmet, vs. bu kavramlardan bazilaridir.

Ancak bu kavramların çoğu günlük hayatimizda gerçek anlamlarından daha farklı anlamlarda kullanılırlar. Bu nedenle, özellikle Kuran’i yeni okumaya başlayan bir kisi, bu kavramları gündelik yaşamda kullanılan anlamlarıyla algılamaya kalkarsa Kuran’i gerektiği gibi kavrayamaz.

Hatta ayetlerden oldukça yanlış ve çarpık anlamlar çıkarabilir, farkında olmadan sapkın görüşler edinebilir.

Bir örnek olarak "akil" kelimesini ele alalım. Akil halk arasında, yerli yersiz, zeka, kurnazlık, uyanıklık, iş bitiricilik veya bunlara benzer özellikleri ifade etmek için kullanılır. Halbuki Kuran’da bahsedilen aklın bu kavramlarla hiçbir benzerliği yoktur. Kuran’ın bildirdiğine göre, akıl

yalnızca müminlere mahsus olan bir meziyettir ve kisinin imanı ve takvası oranında artar veya azalır. Akil, müminin, Allah’ın en çok razı olduğu,

en doğru tutum ve davranışları sergilemesini, Allah’ın sınırlarını korumada, Kuran’ın emir ve yasaklarına uymada tam bir titizlik göstermesini,

Allah’i gereği gibi takdir edebilmesini, iyiyi kötünden, yanlısı doğrudan ayırtılabilmesini, en güzel ahlaki edinmesini, her konuda en doğru kararı

vermesini, en isabetli tercihi yapmasını, ahireti için en faydalı ve en güzel bir biçimde hareket edebilmesini sağlayan ilahi bir yol göstericidir.

Küfürde ise, ne kadar zeki olursa olsun, akıl yoktur. Küfür en fazla zeka boyutunda hareket edebilir. İmani olmadığı için aklın ya da akletmenin nasıl bir şey olduğunu da bilemez. Yalnızca aklın, zekayla es anlamlı bir kelime olduğunu zanneder. Kimisi de kelimeye biraz nüans farkı katarak aklın zekayla birlikte, olgunluk ve ağırbaşlılık gibi vasıflar da içerdiğini düşünür. Gerçekte ise, inkarcıların en zeki, en olgun, en tecrübeli, en ağırbaşlı, en oturaklı olanında bile zerre kadar akıl yoktur.

Kuran'da geçen akli yukarıda bahsettiğimiz yanlış biçimiyle algılayan bir kişi ise ayetlerden, kastedilenden çok farklı, çok yanlış anlamlar çıkarabilir. Kafasında Kuran'da belirtilenden bambaşka bir model oluşabilir. Kimi zaman bu yanlış anlayışın boyutları kişiyi tamamen sapkın bir

inanç ve düşünce boyutuna sokacak derecede ciddi de olabilir. Aynı durum diğer kavramlar için de geçerlidir.

İşte, Kuran'ın hakkıyla ve en doğru bir biçimde anlaşılması, kalbe yerleşmesi ve uygulanabilmesi için Kuran'da geçen bu temel kavramların

Kuran'da ne anlamda ve ne maksatla kullanıldıklarını, ne tür hikmetler içerdiklerini doğru olarak bilmek şarttır.

Bu bilginin kaynağı ise en başta Kuran'ın kendisi ve onun orijinal lisanı olan Arapçadır.

Kimi zaman Arapça bir kelimeye Kuran'ın kendi anlatım üslubu içerisinde, belli yerlerde özel bir anlam, bir incelik yüklenmiş olması da mümkündür. Bu noktada Kuran'ın kastettiği manayı kavrayabilmek için kelimenin Arapça karşılığının yanı sıra, ayetlerin öncesi, sonrası (siyaki-sibaki) ve kelimenin başka ayetlerde ne şekilde ve ne anlamlarda kullanıldığının, ayetler arasındaki bağlantıların bilinmesi de önemlidir.

İsabetli bir sonuca varabilmek de bu çabanın gösterilmesi ve hepsinin ötesinde Allah'ın bir anlayış vermesi ile mümkündür.

Biz bu çalışmada, Kuran'da en sık geçen kavramları, içlerinde geçtikleri çeşitli ayetlerin ışığında inceleyerek bunların genel olarak ve özel durumlarda hangi anlamlarda ve ne gibi hikmetler doğrultusunda kullanıldıklarını açıklamaya çalıştık. Elbette ki her şeyin en doğrusunu Allah bilir.

Sirk

Sirk Arapça'da "ortaklık" anlamına gelir. Kuran'da ise sirk, herhangi birseyi veya herhangi bir kimseyi ya da herhangi bir kavramı, önem verme, değer verme, üstün tutma, tercih etme bakımından Allah'la esit veya ileri bir düzeyde görmek ve bu çarpık bakış açısıyla hareket etmek şeklinde ele alınır.

Sirk, meallerde Allah'a "es kosmak", "ortak kosmak", olarak tercüme edilir. Kuran'da Allah'a sirk kosmak, "Allah'tan başka ilah edinmek", "Allah'tan baskasına kulluk etmek" olarak da ifade edilir.

En geniş manada ise sirk, inanç, düşünce, ahlak anlayışı, yaşam tarzı ve değer yargıları bakımından Allah'ın Kuran'da bildirdiği ölçülerden ve mutlak doğrulardan farklı kıstaslar edinmek ve hayatını bu kıstaslara göre düzenlemektir. Dolayısıyla böyle bir kişi bu kıstasları koyan Allah'a sirk kosuyor demektir. Bu kıstasları koyan, kendisi, babası, dedesi, ataları, içinde yaşadığı toplum, çeşitli felsefe ve ideolojilerin kurucuları ve uygulayıcıları, vs. olabilir. Bu geniş tanımla hak dinin, yani İslam'ın çizdiği yoldan farklı bir yolu benimseyen kimse sirkin içine girmiş demektir. Bu kişi kendisini dinsiz, ateist, hristiyan, yahudi vs. olarak tanımlayabilir. Hatta müslüman bile geçinebilir. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, İslam'ın birçok şartını yerine getiriyor da olabilir. Fakat tek bir noktada bile Kuran'a muhalif bir anlayışı, düşüncesi, değer yargısı varsa o kişi müsriktir. Çünkü Allah'tan başka kural koyucu(lar) edinmiştir.

Sirkin mantığı içinde Allah'ın mutlak bir inkarı söz konusu değildir. Hatta müsrıkların büyük bir bölümü kendilerinin müsrık olduklarını açıkça

kabullenmek, kendilerine böyle bir vasfı kondurmak istemezler. Vicdanlarını örttükleri ve kendilerini kandırdıklarından ötürü ahirette bile sirklerini inkar ederler. Onların bu durumları ayette şöyle bildirilir:

Onların tümünü toplayacağımız gün; sonra sirk kosalara diyeceğiz ki: "Nerede (o bir şey) sanıp da ortak kostuklarınız?" (Bundan) Sonra onların: "Rabbimiz olan Allah'a and olsun ki, biz müsrıklarından değildik" demelerinden başka bir fitneleri olmadı (kalmadı.) Bak, kendilerine

karsi nasıl yalan söylediler ve düzmekte oldukları da kendilerinden kaybolup-uzaklastı. (Enam,22-23)

Allah'a ortak kosa birisinin, mutlaka ortak kostuğu şey için, "bu da bir ilahdır", "ben bunu Allah'tan başka bir ilah ediniyorum, buna da

tapiyorum" demesi veya bu şekilde düşünmesi gerekmez. Sirk herseyden önce kalpte olur, daha sonra düşünce ve hareketlere yansir. Kuran'dan anladigimize göre bir kisinin sirke girmesinin temelinde Allah'tan baska herhangi bir seyi Allah'a tercih etmesi yatar. Örneğin bir kimsenin hosnutlugunu Allah'in hosnutluguna tercih etmek veya bir kimseden Allah'tan korkar gibi hatta daha fazla korkmak ya da bir kimseyi Allah'i sever gibi sevmek o kimseyi Allah'a ortak kosmak, onu Allah'in yanisira ayri bir ilah edinmek demektir. Iste Kuran'da en çok üzerinde durulan sirk çeşitleri de bunlardır.

Az önce de bahsettigimiz gibi sirki doguran en önemli sebeplerden birisi Allah'in yaratilistan verdigi "sevgi" duygusunun yanlis yönlendirilmesidir. Ayette müsriklerin putlarına besledikleri yogun sevgiden söyle bahsedilir:

Insanlar içinde, Allah'tan baskasini "es ve ortak" tutanlar vardır ki, onlar (bunlari), Allah'i sever gibi severler. Iman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba ugrayacaklari zaman, muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'in oldugunu ve Allah'in verecegi azabin gerçekten siddetli oldugunu bir bilselerdi. (Bakara, 165)

Ayetten anlasildigi gibi "sevgi", sirkin oldugu gibi tevhidin de temelindeki en önemli unsurdur. Dolayisiyla, iman edenler fitratlarindeki sevgiyi

tamamen Allah'a yöneltirler. Müsrikler ise Allah ile samimi bir yakindigi kuramadiklarindan, Allah'i geregi gibi takdir edemediklerinden (Zümer, 64-65) sahip olduklari sevgi potansiyelini, kendi nefislerine veya baska kisilere yönlendirirler. Bunlar babalari, ogullari, kardesleri, karilari, kocalari, sevgilileri, örnek aldiklari kimseler, hayran olduklari kisiler gibi pekçok insan olabilir. Bazi kimselerde bu sevgi insanların yanisira, cansiz nesnelere, hatta soyut kavramlara da yönlendirilir. Para, mal, ev, araba, herhangi bir esya, makam, mevki, iktidar,vs. gibi... seyler putlastirilir.

Herseyde ve herkeste mevcut olan bütün üstün ve güzel sifatlar gerçekte yalnızca Allah'a ait olan sonsuz mükemmellikteki sifatların bir yansimasidir. Bütün bu güzel ve üstün vasifların tek kaynagi Allah'tir. Dolayisiyla, sevgiye layik olan yegane varlik da ancak bu üstünlük ve güzelliklerin yegane sahibi olan Allah'tir. Bu nedenle, Allah'in zatina yöneltmeden herhangi bir yaratiga Allah'tan bagimsiz müstakil bir varlik vererek sevgi göstermek de onu sahte bir ilah edinmek ve Allah'a otak kosmak olur.

Bir baska ayette de Hz Ibrahim'in agzindan, müsriklerin Allah'i birakip, kendilerine sevgi bagi ile baglandiklari putlar edindiklerinden sözedilir:

(Ibrahim) Dedi ki: "Siz gerçekten, Allah'i birakip dünya hayatinda aranızda bir sevgi-bagi olarak putlari (ilahlar) edindiniz. Sonra kiyamet günü,

kiminiz kiminizi inkar edip-tanimayacak ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz. Sizin barinma yeriniz atestir ve hiç bir yardimciniz yoktur."
(Ankebut, 25)

Sevgi bagi kurularak sirk kosmanin en somut örneklerinden birisi de, kadınlara karsi beslenen tutku dolu sevgidir. Bu kadın kisinin karisi, sevgilisi, hatta uzaktan platonik olarak sevgi besledigi herhangi bir kadın da olabilir. Sonuçta bu, kadına karsi beslenen sevgi Allah'i unutturan,

Allah'i geregi gibi anmayi engelleyen, Allah sevgisine tercih edilen, kalpten Allah sevgisini çıkarip da onun yerine konulan bir sevgi türüyse, kisiyi dogrudan sirke sürükler. Toplumda masum görülen böyle bir tutumun aslında Allah katında çok farklı bir boyutu oldugunu Kuran'dan öğrenmekteyiz:

Onlar, O'nu birakip da (bir takım) disilere taparlar. Onlar o her türlü hayirla iliskisi kesilmiş seytandan baskasına tapmazlar (Nisa, 117)

Aynı tehlike yalnızca erkekler için değil kadınlar için de geçerlidir. Toplumda, bu sirk sevgisi, "ask", "romantizm", "saf ve temiz duygular", vs.

sekinde masum gösterilir, hatta yüceltilip tesvik edilir. Özellikle genç yastaki insanlari etkisine alan bu romantizm telkini akıl ve suurun gelişmesini engelledigi için, dinden, imandan, yaratilis amaçlarından haberleri olmayan, Allah'i unutmus, Allah sevgisini, Allah korkusunu bilmeyen, sirki dogal bir davranis, bir yaşam tarzi haline getirmiş sapkin nesiller meydana çıkmaktadır.

İnsanlari sirke sokan unsurlardan bir diğeri de "korku"dur. Aynen sevgi gibi yalnızca Allah'a karsi duyulması gereken bir his olan korku, O'nun

yaratiklarına karsi duyuldugunda sirk olusmus olur. Çünkü Allah'tan baskasından korkmak, korktugu şeyi adeta Allah gibi bir güç ve kudret sahibi olarak görmek, onun Allah'tan bagimsiz oldugunu, Allah'in kaderi disında karar verip hareket ettigini düşünmek, kısaca onu ilahlastirmek

anlamına gelir. Allah'tan baskasına karsi korku beslemenin ikinci bir ilah edinmek oldugu Kuran'da söyle belirtilir:

Allah dedi ki: "İki ilah edinmeyin: O, ancak tek bir ilahtir. Öyleyse benden, yalnızca benden korkun." Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, itaat-kulluk da (din de) sürekli olarak O'nundur. Böyleyken Allah'tan baskasından mi korkup-sakiniyorsunuz? (Nahl, 51-52)

Müsriklerin insanlardan duyduklari siddetli korku da ayetlerde söyle tarif edilir:

... Oysa savas üzerlerine yazildiginda, onlardan bir grup, insanlardan Allah'tan korkar gibi—hatta daha da siddetli bir korkuyla—korkuya kapiliyorlar ve: "Rabbimiz, ne diye savasi üzerimize yazdin, bizi yakin bir zamana ertelemeli degil miydin?" dediler... (Nisa, 77)

Sevgi ve korku disinda, Allah'tan degil de baskalarından yardım dilemek, Allah'i degil de insanlari memnun etmeye çalışmak, Allah'a güvenmeyip, sebeplere, insanlara güvenmek, Allah'in yarattiklarini Allah'tan bagimsiz bir güç, irade ve etki sahibi olarak görmek hep sirki doguran sebepler arasindadir.

Buraya kadar inceledigimiz Kuran ayetlerinden de anlasildigi gibi, sirki yalnızca, elle yontulmus bir takım heykelciliklere secde etmek seklinde algilamak çok dar ve basit bir bakisaçisi olacaktır. Bu tür bir mantigi ancak müsrikler kendilerini temize çıkarmak amacıyla kullanirlar. Bunlar sirk olayinin İslam'in gelmesinden sonra Kabe'deki putların kirilmalariyla ortadan ebediyen kalktigini savunurlar. Bu çarpık degerlendirmeye

göre, kıyamete kadar hükmü geçerli olacak olan Kuran'da sirki ayrıntilariyla tarif eden ve müminleri sirkten siddetle sakindiran yüzlerce ayetin

günümüzde yalnızca ilkel totemci bazı kabilelere bakması gerekirdi. Böyle bir mantigin Kuran'in sonsuz hikmetiyle bagdasmayacağı açıktır.

Ayrıca, yine Kuran'dan öğrenmekteyiz ki müsrikler, her devirde, bizzat en büyük düşmanlari olarak müminlerle aynı toplumda içiçe yaşamaktadırlar. Bununla ilgili ayetlerden bazilari şöyledir:

Andolsun, insanlar içinde, müminlere en siddetli düşman olarak yahudileri ve müsrikleri bulursun... (Maide, 82)

"Gönülden katiksiz bağlilar" olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkup-sakinin, dosdogru namazi kilin ve müsriklerden olmayin. (O müsrikler ki,)

Kendi dinlerini firkalara ayirmis ve kendileri de parça parça olmuslardir; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır. (Rum, 31-32)

Görüldüğü gibi müsriklerin en önemli özelliklerinden birisi de kendilerine gelen hak dinde ayrilik çıkarip firkalara bölünmeleri, herbirinin

kendini dogru bilip aralarinda ihtilaf içinde olmalarıdır. Dolayisiyla Kuran'dan zerre kadar bir ayrilik, Kuran'dan zerre kadar bir eksiltme veya

ekleme dinde bir fırka meydana getirmek olacaktır ki bu da müsrik olmakla es anlamlidir. Alim, seyh, müçtehid veya imam telakki ettiği şahısların Kuran'a muhalif hükümlerini İslam adına benimseyip uygulayan ve savunanlar kendilerini sirke batırdıkları gibi İslam'a da fitne sokarak en büyük zararı vermektedirler.

Sirk kosañların ibadet olarak bile olsa, yaptıkları hiçbir amelin Allah katında makbul olmadığı, bütün amellerinin bosa gideceği de ayetlerde yeralmaktadır:

Andolsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu (ki): Eger sirk kosacak olursan, süphesiz amellerin bosa çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın. (Zümer, 65)

O'nun üretip-türettiği ekin ve hayvanlardan Allah için bir pay ayırdılar, sonra kendi zanlarınca: "Bu Allah'ındır, bu da ortaklarımızındır" dediler.

Kendi ortakları için olan (pay), Allah tarafına geçmez, ama Allah'a aid olan kendi ortaklarının tarafına (payına) geçer. Ne kötü hüküm veriyorlar? (Enam, 136)

Müminlerin isleyebilecekleri çeşitli günahlarda doğrudan Allah'ın zatına yönelik kasitli bir tavir yoktur. Sirkın diğer günahlardan farkı ise

Allah'la birlikte baska bir ilah edinerek O'na karsi iftira etmek, en büyük suçı ve saygisizliği işlemiş olmaktır. İste bu yüzden Allah dilediği günahi affedeceğini ancak sirki asla affetmeyeceğini Kuran'da özellikle bildirmiştir:

Gerçekten, Allah, kendisine sirk kosulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a sirk kosarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. (Nisa, 48)

Hiç süphesiz, Allah, kendisine sirk kosañları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise, (onlardan) dilediğini bağışlar. Kim Allah'a sirk kosarsa

elbette o uzak bir sapiklikla sapmistir. (Nisa, 116)

Bu nedenle Allah Kuran'in pekçok yerinde gerek bizzat, gerekse elçilerinin sözlerinden rivayet ederek müminleri sirke karsi uyarmis, bu en büyük kötülükten siddetle sakindirmistir. Buna örnek olarak su birkaç ayeti verebiliriz:

Ey iman edenler, müsrikler ancak bir pisliktirler... (Tevbe, 28)

Allah'i birleyen (Hanif)ler olarak, O'na (hiç bir) ortak kosmaksizin. Kim Allah'a ortak kosarsa, sanki o gökten düsmüs de onu bir kus kapivermis veya rüzgar onu issiz bir yere sürükleyip atmis gibidir. (Hac, 31)

'Gönülden katiksiz baglilar' olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkup-sakinin, dosdogru namazi kilin ve müsriklerden olmayin. (Rum, 31)

Hani Lokman ogluna -öğüt vererek- demisti ki; "Ey oglum, Allah'a sirk kosma. Süphesiz sirk, gerçekten büyük bir zulümdür." (Lokman, 13)

De ki: "Süphesiz ben, ancak sizin benzeriniz olan bir beserim; yalnızca bana sizin ilahinizin tek bir ilah oldugu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavusmayi umuyorsa, artik salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak tutmasin." (Kehf, 110)

Müsriklerin Allah'a es kostuklari, ilah edindikleri seylerin elbetteki hiçbir ilahlik vasiflari yoktur. Bunlarin kisiye ne yarar ne de zarar saglayamayacaklarini (Yunus,18), hiçbirsey yapmaya ve yaratmaya güçlerinin yetmedigini (Yunus, 34; Araf, 191), ne kendilerine ne de baskalarına yardima güç yetiremeyeceklerini (Araf, 192), dogru yola iletemeyeceklerini (Yunus, 35) Allah ayetlerinde bildirmistir. Durum bu kadar açıkken müsriklerin böyle aciz varliklari ilah edinmelerinin, putlastirmalarının sebebi, gerçekte Allah'in zatina ait olan bazi özelliklerin bu yaratiklar üzerinde tecelli etmesidir.

Örneğin zalim bir hükümdarin sahip oldugu güç, heybet, iktidar, servet, ihtisam gibi özelliklerin tümü aslında Allah'a aittir. Allah bu dünyada, kendisinde sonsuz olan bu özelliklerden, yalnızca bir imtihan unsuru olarak, hükümdarda da bir derece tecelli ettirmistir. Bu özellikleri hükümdarin kendisine ait "zan"nederek ondan korkmak, onun Allah'a karsi gelen emirlerine uymak, kısaca onu Allah'a sirk kosmak bu yanlış

"zan"na uymaktan kaynaklanır. Hükümdar ne bir ilahtır, ne de herhangi birseye güç yetirebilir. Hükümdarı ilahlastırıp ona uyanlar ise yalnızca

zan ve tahminle kendi hayallerinde kurdukları, sahte bir ilaha tapmaktadırlar: Kuran bunu söyle açıklar:

Haberiniz olsun; süphesiz göklerde kim var, yerde kim var tümü Allah'ındır. Allah'tan baskasına tapanlar bile, sirk kostukları varlıklara ve güçlere (gerçekte) uymazlar. Onlar yalnızca bir zanna uyarlar ve onlar ancak "zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler." (Yunus, 66)

İsin doğrusu, müsrıklar bile isin batınında—farkında olmadan—Allah'a tapmaktadırlar. Fakat bilincinde olmadıkları ve gerçek niyetleri Allah'a kulluk etmek olmadığı için bu durum onlar açısından bir fayda sağlamayacaktır.

Allah'tan baskasını ilah edinen bir kişi en büyük pişmanlığı ahirette sirk kostuklarının gerçekte hiçbir vasıfları olmadığını anladığı zaman yaşayacaktır. Dünya hayatında Allah'a tercih edip O'na ortak kostugu şeyler, yegane kudret, izzet ve şeref sahibi olan, yegane dost edinilmesi gereken Allah'ı düşman edinmesine ve sonsuz azaba girmesine sebep olacaktır. Sirk kostukları da orada kendilerinden uzaklaşacak, kendilerini inkar edip tanımayacaklardır:

O gün, onların tümünü bir arada toplayacağız, sonra sirk katanlara: "Yerinizden ayrılmayınız; siz de, sirk kostuklarınız da" diyeceğiz. Artık onların arasını açmışızdır. Sirk kostukları derler ki: "Siz bize ibadet ediyor değildiniz. Bizim ile sizin aranızda şahid olarak Allah yeter.

Gerçekten biz, sizin ibadetinizden habersizdik." İşte orada, her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak ve onlar asil-gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülecekler. Yalan yere uydurdıkları da, kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklar. (Yunus, 28-30)

Sonra onlara denilecek: "Sizin sirk kostuklarınız nerede? Allah'ın disında (taptıklarınız)." Dediler ki: "Bizi bırakıp-kayboluverdiler. Hayır, biz

önceleri (meger) hiç bir şeye tapar değildiniz." İşte Allah, kafirleri böyle sasirtip-saptırır. (Mümin, 73-74)

Müsrıkların son durumlarını ise Kuran şöyle tarif eder:

Bizim dayanılmaz-azabımızı gördükleri zaman, dediler ki: "Bir olan Allah'a iman ettik ve O'na sirk kostugumuz şeyleri de inkar ettik." Ama

Bizim dayanılmaz-azabimizi gördükleri zaman, imanlari kendilerine hiç bir yarar saglamadi. (Bu,) Allah'in kullari arasinda sürüp-giden sünnetidir. Iste kafirler burada hüsrana ugramislardir. (Mümin, 84-85)

Fitne

Arapça'da bazi kelimeler—her dilde oldugu gibi—birden fazla manaya gelebilmektedir. Türkçede yüz kelimesinin farkli anlamlari oldugu gibi arapçadaki fitne kelimesinin de farkli karsiliklari bulunmaktadır.

Fitne, asil olarak "altinin diger yabancı madenlerden ayrilmasi amaciyla kaynatilmasi islemi" için kullanılan bir kelimedir. Kuran'in birçok ayetinde fitne—kelime köküyle baglantili olarak—müminlerle, inkarcilarin veya münafiklari birbirinden ayrilmasi için yaratilan imtihanlara

verilen isimdir. Bu imtihanlari temel vasfi içinde saptirici unsurlari da tasimasidir. Yani insanin dogru yoldan sapmasi veya hidayete tabi olmasi bu imtihan karsisinda gösterdigi tutuma baglidir. Hz. Musa'nin asagidaki duasi fitnenin hem saptirici hem de hidayete erdirici yönü oldugunu göstermektedir:

Musa, belirledigimiz bulusma zamani için kavminden yetmis adam seçip-ayirdi. Bunlari da 'dayanılmaz bir sarsinti' tutuverince, dedi ki: "Rabbim, eger dileseydin, onlari ve beni daha önceden helak ederdin. (Simdi) İçimizdeki beyinsizlerin yaptiklarindan dolayi bizi helak edecek misin? O da Senin deneme (fitne)nden baskasi degildir. Onunla sen diledigini saptirir, diledigini hidayete erdirirsin. Bizim velimiz Sensin. Öyleyse bizi bagisla, bizi esirge; Sen bagislayanlari en hayirlisisin." (Araf, 155)

Dünyanın bir imtihan yeri oldugu ve imanin mutlaka sinanacagi Kuran'in birçok yerinde hatirlatılmaktadır:

Insanlar, (sadece) "Iman ettik" diyerek, sinanmadan (fitneyle denenmeden) birakilacaklarini mi sandilar?

Andolsun, onlardan öncekileri sinadik (fitneyle denedik). Allah, gerçekten dogrulari da bilmekte ve gerçekten yalancilari da bilmektedir.(Ankebut, 2-3)

Diger bir ayette de fitnenin iki türlü olacagi bildirilmistir:

Her nefis ölümü tadiciidir. Biz sizi, serle de, hayirla da deneyerek (fitneye tabi tutarak) imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz.(Enbiya, 35)

Insanin çok mal sahibi olmasi ve birçok nimetle donatilmasi, Kuran'a göre hareket ettigi takdirde onun Allah'a yaklasmasina vesile olur. Ama övündüğü ve sahip olduklarini Allah rizasina uygun biçimde sarfetmedigi takdirde dogru yoldan sapmis olur. Böyle bir kisi için "mal fitnesine

kapildi", "mal fitnesine" düstü tabiri kullanilir. Bu kisi imtihani kaybetmis ve ahirette "hüsrana ugrayanlardan" olma noktasina gelmistir.

Ayni sekilde basa gelen bir sikinti, bir hastalik, kisinin evini, ailesini kaybetmesi gibi durumlar ser fitnesine örnek verilebilir. Ancak insan burada

isyan ettigi, umutsuzluga ve üzüntüye kapildigi takdirde, fitne onun iman sahibi olmadigini ortaya çıkarmis olur.

Mümin ise her türlü olayin Allah'tan geldigini bilir ve her türlü olay karsisinda Allah'tan razi olur, en büyük sikintiyi bile tevekkülle karsilar.

Dünyaya ait hiçbir deger onun kalbinde yer tutmadigindan bunlarin kaybindan veya elden çıkmasindan üzüntü duymaz. Bu ruh halinin Allah'in rizasini kazanabilmek için en uygun oldugunu bilir.

Yoldan Çıkarici Fitneler

Kuran'in bazi ayetleri, inkarcilarin durumlarinin apaçık ortaya çıkarmak için Allah'in bazi olaylar yarattigina isaret etmektedir:

Böylece: "Allah içimizden bunlara mi lütufta bulundu?" demeleri için onlardan bazisini bazisiyla denedik (fitneye tabi tuttuk). Allah, sükredenleri daha iyi bilen degil mi? (En'am, 53)

Benzer bir ayet ise şöyledir:

Biz senden önce hiç bir Resul ve Nebi göndermis olmayalım ki, o bir dilekte bulunduğu zaman, seytan, onun diledigine (bir kusu veya sapma unsuru) katip birakmis olmasin. Ama Allah, seytanin katip-birakmalarini giderir, sonra kendi ayetlerini saglamlastirip-pekistirir. Allah, gerçekten bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Seytanin (bu tür) katip bırakmaları, kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri (her türlü) duyarlılıktan yoksun bulunanlara (Allah'in) bir deneme (fitne) kılması içindir. Süphesiz zalimler, (gerçeğin kendisinden) uzak bir ayrılık içindedirler. (Hac, 52-53)

Asagidaki ayet de insanların bazılarının sapması için bir fitne olarak mal verildiğinden söz edilir:

Onlardan bazı gruplara, kendilerini denemek (fitne olması) için yararlandığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme. Senin Rabbinin rizki

daha hayirli ve daha sürekli. (Taha, 131)

Burada yaratılan fitneler, bir takım insanların iyi veya kötü olduklarının ortaya çıkarılmasından ziyade, inkarlarının pekismesi ve gerçeğin tartımsız şekilde ortaya çıkması görevini görmektedirler. Konuyu baska bir ayet söyle açıklar:

Su halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin; Allah bunlarla ancak onları dünya hayatında azablandırmak ve canlarının inkâr içindeyken zorlukla çıkmasını ister. (Tevbe, 55)

Allah'in bazı insanları bir ilim üzerine saptırdığını Kuran bildirmektedir:

Simdi sen, kendi hevasını ilah edinen ve Allah'in bir ilim üzere kendisini saptırdığı, kulagini ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp-düşünmüyor musunuz? (Casiye, 23)

Allah'in suçlarından dolayı saptırdığı böyle kimseler için artık bir çıkış yolu yoktur:

Su halde münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye? Oysa Allah, onları kazandıkları dolayısıyla tepe taklak etmiştir. Allah'in saptırdığını hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın. (Nisa, 88)

Fitne ile Sapma

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi fitnenin bir sapma vesilesi olabileceği Kuran'da birçok ayette hatırlatılmış bu konuda geçmiş ümmetlerden

örnekler verilmistir. Örnegin Hz. Musa daga çıktıktan sonra kavminin Samiri tarafından saptirilmesi ve bir buzagi heykeli yaparak, ona tapmaya baslamalari "fitneye düşürölmek" seklinde tarif edilmektedir:

Dedi ki: "Biz senden sonra kavmini deneme (fitne)den geçirdik, Samiri onlari sasirtip-saptirdi." (Taha, 85)

Böylece (Samiri) onlara böğüren bir buzagi heykeli döküp çıkardi, "iste, sizin ve ilahiniz, Musa'nin ilahi budur; fakat (Musa) unuttu" dediler.

Onun kendilerine bir sözle cevap vermedigini ve onlara bir zarar veya fayda saglamaya gücü olmadigini görmüyorlar mi?

Andolsun, Harun bundan önce onlara: "Ey kavmim, gerçekten siz bununla fitneye düşüröldünüz (denendiniz). Sizin asil Rabbiniz Rahman (olan

Allah)dir; su halde bana uyun ve emrime itaat edin" demisti. (Taha, 88-90)

Fitnelerin saptirmasina delil olan bir baska ayet ise söylerdir:

Artik yakinda göreceksin ve onlar da görecekler.

Sizden, hanginizin "fitneye tutulup-çildirdigini."

Elbette senin Rabbin, kimin kendi yolundan sasirip-saptigini daha iyi bilendir; ve kimin hidayete erdigini de daha iyi bilendir. (Kalem, 5-7)

Imtihan Olarak Fitne

Bazi ayetlerde ise müminlerin fitne ile güçlerine güç katildigi ve Allah'a yaklasmalarına fitnelerdeki olumlu tavirlarinin vesile oldugundan bahsedilir.

Örnegin müminlere karsi savas açilmasi ve sicak savas ani büyük bir fitnedir. Ancak müminler düşmanla karsi karsiya geldiklerinde söyle bir ruh

hali sergilerler:

Müminler (düşman) birliklerini gördükleri zaman ise (korkuya kapilmadan) dediler ki: "Bu, Allah'in ve Resülü'nün bize vadettiği seydir; Allah

ve Resulü dogru söylemistir." Ve (bu,) yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. (Ahzab, 22)

Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun" dedikleri halde imanları artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir. (Al-i Imran, 173)

Fitne ne kadar büyük olursa olsun mümin Allah'ın rızasını kazanmak için hareket ettiğinden onun üstesinden gelecektir.

Müminler için rahmet olan, onların imanlarını arttıran bir olay, iman sahibi olmayanlar için saptırıcı bir fitne olabilmektedir. Aşağıdaki ayet, cehennemde görevli meleklerin sayısının müminlerin imanını, inkarcıların ise tam tersine saskinliklerini ve inkarlarını arttıracığı söylenmektedir.

Onun üzerinde ondokuz vardır. Biz o ateşin koruyucularını meleklerden baskasını kıldık. Ve onların sayısını inkâr edenler için yalnızca bir fitne (konusu) yaptık ki, kendilerine kitap verilenler, kesin bir bilgiyle inansın, iman edenlerin de imanları artsın; kendilerine kitap verilenler ve iman edenler (böylece) kuskuya kapılmasın. Kalplerinde bir hastalık olanlar ile kafirler de şöyle desin: "Allah, bu örnekle neyi anlatmak istedi?" İşte Allah, dilediğini böyle sasırtıp-saptırır, dilediğini böyle hidayete erdirir. Rabbinin ordularını kendisinden başka (hiç kimse) bilmez. Bu ise, beser (insan) için yalnızca bir öğüttür. (Müdesir, 30-31)

Fitneye Düsürme Gayreti

Insanlardan bazıları müminleri yoldan saptırmak, kendi inançlarına ve yaşam biçimlerine, kısaca kendi dinlerine çevirmek için gayret eder.

Kuran müminlerin tarih boyunca bu yönde tehdit ve saldırılara maruz kaldığından bahseder. Bunlar müminleri Kuran'dan ve dinin emirlerinden uzaklaştırmayı temel gaye edinmişlerdir. Allah müminin bu oyuna gelmesi halinde fitneye düsmüş olacağını bildirir:

Onlar neredeyse, sana vahyettiğimizden baskasını bize karşı düzüp uydurman için seni fitneye düsüreceklerdi; o zaman seni dost edineceklerdi. (Isra, 73)

Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni sasırtmamaları için diye

onlardan sakın. Sayet yüz çevirirlerse, bil ki, Allah bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibeti (fitne) tattırmak istemektedir. Süphesiz, insanların çoğu fasıklardır. (Maide, 49)

Artık siz de, tapmakta olduklarınız da.

O'na karşı kimseyi fitneye sürükleyecek değilsiniz.

Ancak kendisi çilginca yanan ateşe girecek olan baska (onu sürüklersiniz). (Saffat, 161-163)

Fitne Çıkartmak, Fitne Sokmak

Allah fitneyi Bakara Suresi'nin 191 ve 217. ayetlerindeki "fitne katilden beterdir" ifadesiyle insan öldürmekten daha büyük bir suç olarak tanımlar. Dolayısıyla fitnenin ne denli büyük bir suç olduğunu anlamak için, Kuran'ın daha hafif bir suç dediği "insan öldürmenin" karşılığına bakmak yerinde olur:

Kim bir mümini kasıtlı olarak (taammüden) öldürürse cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazaplanmış, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır. (Nisa, 93)

Buradaki fitne doğru yoldan çıkarıcı faaliyetleri içine alır ve daha önce bahsettiğimiz "deneme" manasından farklı bir kullanıma sahiptir.

Kuran "fitne çıkarıcılar" olarak özellikle münafıklar üzerinde durmaktadır. Allah ayetlerde münafıkların, müminleri savastan alıkoymaya

çalışmaktan, elçinin ve müminlerin ardından gizli planlar kurmaya ve müminleri mücadeleden alıkoyup, gevseklige sürüklemeye kadar birçok fitne arayışı içine gireceklerini bildirmektedir.

Münafıklar ayetlerin manasını çarpıtacak, işlerine gelene uyup işlerine gelmeye uymayacaklardır. Müminlerin ise tavrı tam bir teslimiyetten baskısı değildir. Bu konudaki bir ayette şöyle denilmektedir:

Sana Kitabı indiren O'dur. O'ndan Kitabın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkemdir; diğerleri ise mütesabihdir. Kalplerinde bir kayma olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan mütesabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan baskısı bilmez. İlimde

derinlesenler ise: "Biz ona inandik tümü Rabbimizin katindandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden baskası öğüt alıp-düşünmez. (Al-i Imran, 7)

Fitne çıkarmak münafıkların temel vasıflarından biridir. Zaten münafık kelimesi, nifak yani ayrılık çıkaran manasındadır. Müminler arasında ayrılık çıkarmak ise fitne kapsamına giren önemli bir suçtur. Münafıkların müminler arasındaki fitne çıkarma gayretlerinden bahseden ayetlerden bazıları şöyledir:

Sizinle birlikte çıksalardı size "kötülük ve zarardan" başka bir şey ilave etmez ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onlara 'haber taşıyanlar' vardır. Allah zulmedenleri bilir. (Tevbe, 47)

Eğer onlara (sehrin her) yanından girilseydi sonra da kendilerinden fitne (karışıklık çıkarmaları) istenmiş olsaydı hiç şüphesiz buna yanasır ve bunda pek az (zaman) dışında (kararsız) kalmazlardı. (Ahzab, 14)

Andolsun, daha önce onlar fitne aramışlardı. Ve sana karşı birtakım işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar, istemedikleri halde hak geldi ve Allah'ın emri ortaya çıkıp-üstünlük sağladı. (Tevbe, 47-48)

Allah'ın resulüne ve müminlere karşı gizlice çeşitli düzenler kuran münafıklar, desifre olduklarında, içlerinden bazıları müminlerden çekindikleri

ve cezalandırılmaktan korktukları için müminleri, aslında kendilerinin münafık olmadıklarına inandırmaya ve kendilerini temize çıkarmaya çalışırlar. Bu nedenle diğer münafıklarla bir tutulmamalarını ve kendilerine hiçbir şey olmamış gibi davranılmasını ister ve müminlerle birlikte

olmaya devam etmeleri için izin isterler:

Onlardan bir kısmı: "Bana izin ver ve beni fitneye katma" der. Haberin olsun, onlar fitnenin (ta) içine düşmüşlerdir. Hiç şüphesiz cehennem, o inkâr edenleri mutlaka çepeçevre kusatıcıdır. (Tevbe, 49)

Ayet bu kişilerin yalan söylediklerini, diğer münafıklar gibi, aynı fitnenin içinde olduklarını haber vermekte ve müminleri onların hilelerine aldanmamaları için uyarmaktadır.

Cehennemde, münafıklar ve kafirler çıkardıkları fitnenin karşılığını azap olarak göreceklerdir.

**"Tadin fitnenizi. Bu, sizin pek acele isteyip durduğunuz şeydir."
(Zariyat, 14)**

Müminlere Karşı Fiili Savaş Açma

Müminler aleyhindeki çabaların, dine ve dindarlara zarar vermek için girilen eylemlerden en büyüğü açıktan açığa savaş açmaktır. Bakara

Suresi'nin aşağıdaki ayetleri, müminlere savaş açmanın önemli bir fitne olduğunu bildirir.

Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, (ancak) asiri gitmeyin. Elbette Allah asiri gidenleri sevmez.

Onları, bulduğunuz yerde öldürün ve sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne, öldürmekten beterdir. Onlar, size karşı savaşınca kadar siz, Mescid-i Haram yanında onlarla savaşmayın. Sizinle savaşarlarsa siz de onlarla savaşın. Kafirlerin cezası işte böyledir.

Onlar, (savaş) son verirlerse (siz de son verin); şüphesiz Allah, bağışlayandır esirgeyendir.

(Yeryüzünde) Fitne kalmayınca ve din (yalnız) Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, artık zulüm yapanlardan baskasına karşı düşmanlık yoktur. (Bakara, 190-193)

Özellikle 193. ayette yer alan "fitne kalmayınca ve din (yalnız) Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın" emrinin (aynı ifade Enfal, 39'da da

yer alır) müminlere açılan topyekün bir savaşta müminlerin görevinin kesin bir üstünlük sağlamadan savaşı bırakmamak anlamında olduğunu anlıyoruz.

Kuran ancak İslam'a ve müminlere ve dine fiili savaş açıldığında karşılık verilmesini emretmektedir. Bunun dışında kimseye inkar ediyor diye

fiili müdahalede bulunulmaz. Kuran bunun kesin olarak yasaklamış, savaşılacak durumları açıklamıştır:

Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi

sakindirmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever.

Allah, ancak din konusunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkarana ve sürölüp-çikarılmaniz için arka çikana dost edinmenizden sakindir. Kim onları dost edinirse, artık onlar zalimlerin ta kendileridir. (Mümtehine, 8-9)

Diger taraftan, İslam aleyhine yürütölen her türlü faaliyetin fitne kapsamında olduğu ve bunlara karsi mücadele gerektigine de ayet isaret etmektedir. İslam'a fikri yönden saldırılıyorsa bunun mücadelesi de elbetteki fikri düzeyde olacaktır.

Müminlerin Çekismesi Fitneye Sebep Olur

Allah Enfal Suresi'nin 8. ayetinde müminlerin birbirinin velisi olmadıkları takdirde dünyanın fitne ile dolacağını söylemektedir:

İnkâr edenler birbirlerinin velileridir. Eger siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal, 73)

Müminler fitne çıkarmaktan titizlikle kaçınır, fitneye yol açabilecek en ufak bir hata içine girmezler. Ancak doğrudan kasitli olarak olmasa da müminlerin içine düşebileceği bazı hal ve tavırlar fitne ihtimali doğurabilmektedir.

Örneğin, üstteki ayette emredildiği gibi, müminlerin birbirlerinin velileri olmamaları, birbirleriyle çekismeleri halinde yeryüzünün fitneye dolacağını Allah bildirmiştir. Böyle bir durumda müminler de fitnede sorumluluk altına girmiş olacaklarından gerçek iman sahipleri birbirlerini kolayıp, gözetmeye, çekismek bir yana birbirlerinin tam manasıyla velileri olamaya özen gösterirler.

Fitne Unsurları

Müminin dünya hayatında nasıl yaşaması gerektiğini onu yaratan en ince ayrıntısına kadar bildirmiştir. Ancak insan istek ve tutuklarını ölçü aldığında, bedeni arzularını ve kendi beklentilerini dinin menfaatleri ve Allah'ın hosnutlugunun önüne alabilmekte, gaflet dolu bir ruh haline girebilmektedir. Böyle olunca da Allah'ın, sakinmesini söylediği şeylerin içine büsbütün dalabilmekte, titizlik göstermesi gereken konularda vurdumduymaz bir duruma gelebilmektedir.

Allah, dünya nimetlerinin geçici olduğunu ve dünyanın bir imtihan yeri olduğunu defalarca bildirmesine rağmen böyle bir insan dünyayı kendine "asil yurt" edinmekte, ahiretten büsbütün yüz çevirebilmektedir.

Kuran'ı kendine ölçü almayan bir insan, sadece dünyayı kendine amaç edinebilmekte, imtihan için yaratılan olaylar içinde bogulabilmektedir.

Asagidaki ayette Allah mal ve çocuklar için fitne kelimesini kullanmaktadır.

Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Allah ise, büyük ecir (en güzel karsilik) O'nun katinda olandir. (Tegabün, 15)

Arapça'da imtihan kelimesinin baska karsiliklari olmasina ragmen bunlar için fitne kelimesinin kullanilmasi oldukça dikkat çekicidir. Çünkü insan, dünyadaki görevini anlamamazlıktan gelip "mutlaka evlenmeliyim", "bir yuvam, çocuklarım olmalı", "mal mülk sahibi olmalıyım" diye

düşünmekte, içinde bulunduğu cahiliye toplumunun telkiniyle bunu dünyanın kuralı sanabilmektedir. İnsanların, hatta inananların birçoğu, evlilik, mal-mülk ve çocuk sahibi olmak konusundaki hassasiyetelerini Allah'ın emirlerini yerine getirme ve O'nun sınırlarını korumada göstermezler.

Allah çocuk istemenin ve çocuk yapmanın ölçüsünü yine Kuran'da vermiştir. Bu ölçüye göre, adet olduğu için değil, Allah'ın rızasına uygun görüldüğü takdirde çocuk istenir. Bu konudaki örnek İmran'ın karisinin su duasıdır:

Hani İmran'ın karisi: "Rabbim, karnimda olani, "her türlü bagimlilikten özgürlüğe kavusturulmuş olarak" Sana adadım, benden kabul et.

Süphesiz isiten bilen Sensin Sen" demisti.. (Al-i İmran, 35)

Kuran peygamberlerin benzer dualarından örnekler vermekte ve bize bu konuda yol göstermektedir:

Hız. Zekeriya'nın duası şöyledir:

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları isitensin" dedi. (Al-i İmran, 38)

Hz. Ibrahim ise söyle dua etmistir:

"Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmus (müslümanlar) kil ve soyumuzdan sana teslim olmus (müslüman) bir ümmet (ver). Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et. Süphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin." (Bakara, 128)

Mal ise yine Allah rizasi, dinin menfaatleri dogrultusunda kullanildiginda rahmete dönüseycek ve ahirette olumlu karsiligi olan bir fayda

saglayacaktır. Bunun disinda kalan kısmi fitne yani saptirici bir unsurdur. Mala yaklasimda ise müminler Hz. Süleyman'in tavrini örnek alır

maldan sahibi olmaktan kaçmasalar da onu Allah'a yakinlasmaya vesile sayarlar,

Hani ona aksama yakin, bir ayagini tirnagi üstüne diken, öbür üç ayagiyla topragi kazıyan, yagiz atlar sunulmustu.

O da demisti ki: "Gerçekten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayi tercih ettim." Sonunda bu atlar (kostular ve toz) perdesinin

arkasina saklandilar.

"Onlari bana geri getirin" (dedi). Sonra (onlarin) bacaklarini ve boyunlarini oksamaya basladi. (Sad, 31-33)

Allah'in rizasini kazanma isteginin disinda, "doga kanunu"," toplum kurali" veya "insanin tabiati" gibi bahaneler arkasina saklanip, sadece nefsi

tatmin için çocuk sahibi olmaya kalkismak kisiyi fitnenin içine sürükleyecektir.

Allah fitne olarak belirttigi mal ve çocuklar konusunda baska uyarilar da yapmis, müminlerin uyanik olmalari gerektigine isaret etmistir:

Ey iman edenler, ne mallariniz, ne çocuklariniz sizi Allah'i zikretmekten "tutkuya kaptirarak-alikoymasi"; kim böyle yaparsa, artik onlar hüsrana ugrayanlarin ta kendileridir. (Münafikun, 9)

Mal ve çocuklarinin insana ahirette hiçbir faydasi olmayacaktır:

Ne mallari, ne çocuklari onlara Allah'a karsi hiç bir seyle yarar sağlamaz. Onlar, atesin halkidir, içinde süresiz kalacaklardır. (Mücadele, 17)

Zulüm, Iskence ve Azap

Kuran, zulm, iskence ve baskiya da fitne ismini vermektedir.

Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) baska—Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara (fitnelere) çarptirmalari korkusuyla—iman eden olmadı. Çünkü Firavun, gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü tasiranlardandı.

(Yunus, 83)

Gerçek su ki mümin erkeklerle mümin kadınlara iskence (fitne) uygulayanlar sonra tevbe etmeyenler; iste onlar için cehennem azabi vardır ve

yakici azab onlaradır. (Buruc, 10)

Elçinin çağirmasini, kendi aranızda kiminizin kimini çağirmasi gibi saymayin. Allah, sizden bir digerinizi siper ederek kaçanlari gerçekten bilir.

Böylece onun emrine aykiri davrananlar, kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya onlara aci bir azabin çarpmasından sakinsinlar. (Nur, 63)

Aralarında Allah'in indirdigiyle hükmet ve onların hevalarina uyma. Allah'in sana indirdiklerinin bir kisminde seni sasirtmamalari için diye onlardan sakın. Sayet yüz çevirirlerse, bil ki, Allah bir kısım günahlari nedeniyle onlara bir musibeti (fitne) tattirmek istemektedir. Süphesiz, insanların çoğu fasiklardır. (Maide, 49)

Asagidaki ayetlerde, müminlerin inkarcıların zulmüne maruz bırakılmamak için dua ederken yine fitne kelimesini kullandıklarını görüyoruz:

Dediler ki: "Biz Allah'a tevekkül ettik; Rabbimiz bizi zulmeden bir kavim için bir fitne (konusu) kilma." (Yunus, 85)

"Rabbimiz bizi inkâr edenler için bizi fitne kilma ve bizi bagisla Rabbimiz. Süphesiz Sen üstün ve güçlüsün hüküm ve hikmet sahibisin." (Mümtehine, 5)

Kuran insanların ugratildikleri sikinti ve felaketlere de fitne adini vermektedir:

Görmüyorlar mi ki, gerçekten onlar her yıl, bir veya iki defa belaya (fitneye) çarptiriliyorlar da sonra tevbe etmiyorlar ve öğüt alıp (ders çıkarıp) düşünmüyorlar. (Tevbe, 126)

Nefs'in İki Yönü

Kuran'ın insan tabiatı hakkında verdiği bilgileri incelerken, "nefs" kavramına oldukça sık rastlarız. Nefs Arapça'da "insanın kendisi", anlamına gelir ve Türkçe'de tam bir karşılığı olmasa da "benlik" kelimesiyle bir derece tercüme edilebilir.

Kuran'ın haber verdigine göre, insanın "nefsi" iki taraflıdır: İçinde kötülüğü emreden bir taraf ve o kötülükten sakınmayı emreden bir taraf bulunmaktadır. Sems Suresi'nde bu durum şöyle anlatılır:

Nefse ve ona "bir düzen içinde biçim verene",

Sonra ona fücürünü (sinir tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun).

Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmustur.

Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yıkıma ugramıştır. (Sems, 7-10)

Ayetlerde nefisle ilgili olarak verilen bilgiler son derece önemlidir: Allah, insani yaratırken nefsinı düzenlemiş ve ona "fücür" ilham etmiştir.

Fücür Arapça'da, "doğruluk sınırlarının yırtılıp parçalanması" anlamına gelir. Dini terim olarak fücürün anlamı şöyle verilir: "Günaha ve isyana

girmek, fasik olmak, yalan söylemek, baskaldırmak, karşı gelmek, haktan yüz çevirmek, nizami bozmak, zina, ahlaki çöküntü..."

Sems Suresi'ndeki ayetten öğrendiğimize göre Allah, bu kötülüklerin yanı sıra, insana nefsin fücüründen sakınmayı da ilham etmiştir. Hemen

sonraki cümlelerde verilen bilgiler ise son derece önemlidir: Nefsinı arındırıp-temizleyen, yani nefsinin fücürünü kabul edip, Allah'ın ilhamına

uyarak ondan sakinanlar kurtulacaklardır. Bu, ebedi ve gerçek kurtulustur, yani Allah'in rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmak... Buna

karsılık, nefsinin örten, yani onun fücürünü, pisliğini dışarı atıp temizlemeyen, içinde saklı tutan kişi ise yıkıma uğrayacaktır. Yıkım da Allah'in laneti ve cehennem azabı demektir.

Bu noktada çok önemli bir sonuca varıyoruz: herkesin nefsinde mutlaka kötülük vardır. Bir insanın, nefsindeki kötülükten temizlenmesinin tek yolu ise, bu kötülüğün varlığını kabul etmesi ve Allah'in gösterdiği biçimde ondan sakınmasıdır.

Iste müminlerle inkarcılar arasındaki en önemli farkların birisi bu noktada ortaya çıkmaktadır. İnsan, ancak İslam'ın verdiği bilgi ve terbiye sonucunda nefsinin içinde kötülük bulunduğunu ve ondan sakınması gerektiğini öğrenir ve kabul eder. Dinin ve onu tebliğ eden peygamberlerin en büyük özelliklerinden biri, insanların nefislerindeki kötülüğü ortaya çıkarması ve onu temizlemesidir. Bu nedenle Kuran, Bakara Suresi'nin 87. ayetinde inkarcı yahudilere seslenirken "size ne zaman bir elçi nefsinizden hoşlanmayacağı bir şeyle gelse, büyüklük taslayarak bir kısmınız onu yalanlayacak, bir kısmınız da onu öldürecek misiniz?" demektedir.

Ayette dendiği gibi, inkarcılar nefislerindeki kötülüğe teslim olurlar ve bu nedenle de nefislerine aykırı gelen şeyleri kendilerine tavsiye eden hak dini ve o dini tebliğ edenleri yalanlarlar. Bu durumdaki bir insan, Sems Suresi'ndeki ayetlerde dendiği gibi, nefsinin örter ve onun fücürüne esir olur.

Bu durumda, tüm inkarcıların nefislerindeki fücra teslim olmuş, yani gerçek bilinçten yoksun olduklarını söyleyebiliriz. Bu bir tür içgüdüsel yaşamdır; tüm tavırlar, tüm düşünceler nefsin fücürünün telkin ettiği içgüdülere göre düzenlenir. Kuran'ın inkarcılar için kullandığı "hayvan" benzetmesinin hikmetlerinden biri de budur.

Buna karşılık müminler Allah'in farkındadırlar; O'ndan korkar ve O'nun hükümlerine karşı gelmekten sakınırlar. Bu nedenle de nefislerindeki fücra teslim olmaz, onu örtmez, açığa çıkarır ve Allah'in ilham ettiği şekilde ondan sakınırlar. Hz. Yusuf'un söylediği, "ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis—Rabbimin kendisini esirgediği dışında—var gücüyle kötülüğü emredendir. Süphesiz, benim Rabbim,

bagislayandir, esirgeyendir" (Yusuf, 53) sözü, müminlerin nasıl düşünmesi gerektiğini göstermektedir. Mümin, her ortamda nefsinin kendisini

yanlis yola yöneltmek isteyeceğinin bilincinde, uyanik olmalıdır.

Buraya kadar, agirlikli olarak nefsin iki zit yönünden "fücur" kismini inceledik. Ayni ayetin devamindan nefse fücurunun yanisira bir de, bu fücurdan sakinmasini saglayan bir kabiliyetin ilham edildigini öğrenmekteyiz. İnsani Allah'a ve dinin bildirdigi dogrulara, hayirlara yönelten,

iyiyi ve kötüyü ayirdetmesini saglayan nefsin bu yönü, halk arasında "vicdan" olarak tanimlanir.

Iste, nefsin içindeki, insani daima kötülüğe çağiran hevaya karsin, onu daima iyilige çağiran bu vicdan da vardir. Dolayisiyla insan, içinde, kendisini sürekli olarak dogruya çağiran sasmaz bir pusulaya sahiptir. Dolayisiyla vicdan, bir anlamda Allah'in sesidir. İnsan sürekli olarak bu sese kulak verdigi ve Kuran'in gösterdigi temel prensipleri tam olarak özümseedigi takdirde, sürekli olarak dogru yolda ilerleyecektir.

İnsan, vicdanina uyduđu sürece, Allah'in bazi sifatlarini üstünde tasimaya, Peygamberimizin ifadesiyle "Allah'in ahlakiyla ahlaklanmaya" baslar.

Allah sonsuz merhametlidir; O'na teslim olan bir mümin de merhametlidir. Allah sonsuz akil sahibidir; O'na kulluk eden bir mümin de üstün bir

akla sahip olur. İnsan Allah'a ne kadar yakinlasir, O'na ne kadar teslim olursa, O'nun ahlakiyla daha çok ahlaklanir ve "yaratilmislerin en hayirlisi" (Beyyine, 7) olur.

Kuran'in tüm hükümleri, insanin içindeki vicdana uygun, o vicdanin ölçülerine göre belirlenmis durumdadir. Ancak, Kuran'in belirledigi vicdan ölçüleri, toplumda yerlesik olan "vicdan" ölçülerinden oldukça farklidir. Toplumun vicdan anlayisi, yolda rastlanan bir fakire sadaka vermek ya da hayvanlara sevgi göstermek gibi son derece yüzeysel örneklerle sinirlidir. Oysa müminin vicdani, Kuran'in tüm emirlerinin ve tavsiyelerinin

yerine getirilmesini gerektirir. Hatta Kuran'in genel hatlariyla belirttigi pekçok konunun ayrıntilari vicdan sayesinde belirlenir ve uygulanir.

Örneğın, Kuran müminlere ihtiyaçlarından arta kalanı infak etmelerini emreder. Fakat ihtiyacının ne kadar olduğunu herkes kendi vicdani ile

belirler. Vicdani yeterince güçlü olmayan bir insan ise, dinin hükümlerini Allah'in rizasina en uygun biçimde uygulayamaz.

Mümin günlük hayatta sürekli olarak bir kaç seçenek arasında seçim yapmak durumunda kalir. Karsilastigi seçenekler içinde, Allah'in rizasina en

uygun olanini, dinin menfaatlerine en yararli olanini seçmekle yükümlüdür. Bu seçimi yaparken muhatap oldugu seçenekler karsisinda vicdani

ilk olarak devreye girer ve hangi seçenegin Allah'in rizasina daha uygun olacagini ona söyler. Ancak ikinci asamada hevasi da devreye girecek

ve onu diger alternatiflere yöneltmeye çalışacaktır. Bunun için de genellikle insana mazeretler fisildar. Kuran nefsin öne sürdüğü bu "mazeret"lere sik sik dikkat çekmektedir (bkz. Cavit Yalçin, Kuran'dan Cevaplar, 2.b. Istanbul: Vural Yayıncılık, Kasim 1996, ss. 98-107).

Mümin, nefsin kendisine fisildadigi tüm mazeret ve bahanelere kulaklarini tikamali ve vicdaninin kendisine gösterdigi dogruyu uygulamalidir.

Kuran'in müminlerin vicdanina dair verdigi örnekler, insani bu konuda düşünmeye yöneltmelidir. Bir ayette, savasa çıkamadıkları için üzülen müminlerden söyle söz edilmektedir:

Allah'a ve elçisine karsi "içten bagli kalip hayra çağiranlar" olduklari sürece, güçsüz-zayıflara, hastalara ve infak etmek için bir sey

bulamayanlara bir sorumluluk (günah) yoktur. Iyilik edenlerin aleyhinde de bir yol yoktur. Allah, bagislayandir, esirgeyendir.

Bir de (savasa katilabilecekleri bir binege) bindirmen için sana her gelislerinde "sizi bindirecek bir sey bulamıyorum" dedigin ve infak edecek bir

sey bulamayip hüznlerinden dolayı gözlerinden yaslar bosana bosana geri dönenler üzerinde de (sorumluluk) yoktur. (Tevbe, 91-92)

Savasa çıkmak görünüşte son derece tehlikelidir. Savasmaya giden bir insan, ölüme ya da yaralanmaya gittigini bilir. Ancak buna karsin

müminler Allah yolunda savasmak için büyük bir istek duymakta, çıkamadıkları için de üzölmektedirler. Bu, Kuran'in kastettigi vicdanin çarpici

bir örneğidir.

Nefs mümini bir anda dinden döndüremez ama küçük tavizler koparmaya çalışır. Örneğin, mümini Allah yolunda yapması gereken bir iste

tembellige sürüklemeye çalışır. Bir takım mazeretler öne sürerek onu gevseklige sürüklemeyi dener. Eger nefsin küçük isteklerine taviz verilirse, insan üzerindeki etkisi gittikçe büyür ve sonuç, insanın imandan vazgeçmesi, yeniden nefsinin esiri olmasına kadar varabilir. Mümin, her ne durumda olursa olsun, nefesine değil, Allah'ın hükmüne göre hareket etmekle, nefsini ezmek, bencil tutkularını dizginlemekle yükümlüdür. Bir ayette şöyle denir:

Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup-sakinin, dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize hayır (en büyük yarar) olmak üzere infakta bulunun. Kim nefsinin bencil-tutkularından (ya da cimri tutumundan) korunursa; iste onlar, felah (kurtulus) bulanlardır. (Tegabün, 16)

Ayette, müminlere Allah'tan korkmaları, O'na itaat etmeleri, O'nun hükümlerini dinlemeleri, ve infakta bulunmaları, yani mallarını Allah'ın rızasına uygun olarak harcamaları emredilmektedir. Çünkü bunlar, insanın "nefsinin bencil-tutkularından" korunmasına ve sonuçta felaha (büyük

kurtulus ve mutluluk) ulasmasına neden olur. Aynı gerçek bir başka ayette de vurgulanır:

Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi heva (istek ve tutkular) dan sakindirirsa,

Artık süphesiz cennet, (onun için) bir barınma yeridir. (Naziât, 40-41)

Nefsinin bencil tutkularından korunarak nefsini arındırıp-temizlemiş, dolayısıyla Allah'ın hosnutlugu ve cennetine kavusmuş olan kişinin nefsi ise Kuran'da mutmain olmuş, yani tatmin bulmuş nefis olarak tanımlanır:

Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis,

Rabbine, hosnut edici ve hosnut edilmiş olarak dön.

Artık kullarimin arasına gir.

Cennetime gir. (Fecr, 27-30)

Nefsinin kötü isteklerine tabi olup da onu temizleyip arindirmamis ve bu sekilde ahirete gitmis bir kimsenin de pismanliktan baska bir nasibi yoktur. Gelmis gecmis milyarlarca inkarcinin kiyamet gününde yasadiklari nedamet ve nefslerini kinamalari gerçekten çok dehsetli bir manzara

olusturur. Bu, kafirleri bekleyen öyle büyük ve kaçinilmaz bir gerçektir ki Allah ayetlerde kiyamet gününün hemen ardindan kendini kinayip duran nefsin durumuna yemin etmektedir:

Hayir, kalkis (kiyamet) gününe and ederim.

Ve yine hayir; kendini kinayip duran nefse de and ederim. (Kiyamet, 1-2)

"Istek ve Tutkularini Ilah Edinenler"

Az önce nefsin iki tarafli oldugunu, Allah'in nefse fücuru ve ondan sakinmayi ilham ettigini vurgulamistik. Kuran, nefsin fücürünü ifade etmek

için çogu kez "heva" terimini de kullanir. Heva sözlükte; "istek, tutku, nefsin arzu ve hevesi, sehvet, sehvete karsi siddetli egilim, insanin bozulmasına yol açan bütün olumsuz içsel etkenler" seklinde tanımlanir.

Inkarcilar, nefsin bu negatif yönünü, yani hevayi tek yol gösterici ve amaç edinirler. Tüm hayatları, hevalarını tatmin etmek dogrultusundadir. Bu

nedenle tüm zihinlerini hevanin tatminine yöneltirler ve dolayisiyla dinin insana öğrettiği gerçekleri kavrayamayacak hale gelirler. Allah, hevalarının denetimine giren insanların, Kuran'i ve peygamberin tebligini kavrayamadıklarını söyle anlatir:

Onlardan kimi gelip seni dinler. Nitekim yanından çikip-gittikleri zaman, ilim verilenlere derler ki: "O biraz önce ne söyledi?" Iste onlar; Allah,

onların kalplerini mühürlemistir ve onlar kendi heva (istek ve tutku)larına uymuslardır. (Muhammed, 16)

Nefsini örten, nefsinin fücüruna teslim olan bir insan, her olayda ve yargıda hevasının hakemligine basvurur. Hevanin istek ve arzuları dogru ve

yanlista kistas olur. Bu, sehvetin kalbin kiblesi olması" halidir. Kisi artık kendi nefesine, yani Ego'suna tapinmaktadır. Kuran bu düsüsün en yogunlastığı duruma insanın "kendi hevasını ilah edinmesi" adını verir:

Simdi sen, kendi hevasini ilah edinen ve Allah'in bir ilim üzere kendisini saptirdigi, kulagini ve kalbini mühürledigi ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü?Artik Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir?Siz yine de öğüt alip düşünmüyor musunuz? (Casiye, 23)

Heva ve heves dogrultusunda hareketle akledemez bir hale gelen kisi, Kuran da görmez ve isitmez olarak tanimlanmaktadır. Akleden müminler ise iyiyle kötüyü ayirt eden bir anlayisa (ferasete) ve olaylara hakim olan bir bakis açisina, kavrayisa (basirete) sahip olurlar. Kuran, hevalarina uyduklari için akletme yeteneklerini yitiren ve sapan insan ve toplumlarla ilgili pek çok ayet içerir:

De ki: "Ey kitap Ehli, haksiz yere dininiz konusunda asiri gitmeyin ve daha önce sapmis, birçogunu saptirmis ve dümdüz yoldan kaymis bir toplulugun heva (istek ve tutku)larina uymayin." (Maide, 77)

De ki: "Ben, sizin Allah'tan baska tapmakta olduklariniza tapmaktan nehyedildim." De ki: "Ben sizin heva (istek ve tutku)lariniza uymam; yoksa bu durumda ben sasirip sapmis ve dogru yolu bulmamislardan olurum." (En'am, 56)

Ne oluyor ki size, kaçinilmaz bir ihtiyaçla karsi karsiya kalmaniz disinda, O, size haram kildiklarini ayri ayri açıklamisken, üzerinde Allah'in ismi

anilan seyleri yemiyorsunuz? Gerçekten çogu, bir ilim olmaksiniz kendi heva (istek ve tutku)lariyla (kimilerini) saptiriyorlar. Süphesiz, senin Rabbin haddi asanlari en iyi bilendir. (En'am, 119)

Iste böylece biz onu (Kuran'i) Arapça bir hüküm olarak indirdik. Andolsun, sana gelen bu ilimden sonra, onlarin heva (istek ve tutku)larina uyacak olursan, senin için Allah'tan ne bir yardimci, dost, ne bir koruyucu vardir. (Ra'd, 37)

Kendi istek ve tutkularini (hevasini) ilah edineni gördün mü? Simdi ona karsi sen mi vekil olacaksın? (Furkan, 43)

Ey iman edenler, kendiniz, anne-babaniz ve yakinlariniz aleyhine bile olsa, Allah için sahitler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakindir. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkulari)niza uymayin. Eger dilinizi egip bükerek (sözü

geveler) ya da yüz çevirirseniz, süphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. (Nisa, 135)

Hayir, zulmedenler, hiç bir bilgiye dayanmaksizin kendi hevalarına uymuslardır. Allah'in saptırdığını kim hidayete erdirebilir? Onların hiç bir yardımcısı yoktur. (Rum, 29)

Öyleyse, ona inanmayıp kendi hevasına uyan, sakın seni ondan alıkoymasın; sonra yıkıma uğrarsın. (Taha, 16)

Eğer hak, onların heva (istek ve tutku)larına uyacak olsaydı hiç tartışmasız, gökler, yer ve bunların içinde olan herkes (ve her şey) bozulmaya

ugrardı. Hayir, biz onlara kendi san ve seref (zikir)lerini getirmiş bulunuyoruz, fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar. (Müminun, 71)

Sana da önündeki kitap(lar)ı doğrulayıcı ve ona 'bir şahit-gözetleyici' olarak Kitab'ı (Kuran'ı) indirdik. Öyleyse aralarında Allah'in indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların heva (istek ve tutku)larına uyma. Sizden her biriniz için bir şariat ve bir yol-yöntem kildik. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kılardı; ancak (bu,) verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarisiniz. Tümünüzün dönüşü Allah'adır.

Hakkında anlaşılmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

Aralarında Allah'in indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Allah'in sana indirdiklerinin bir kısmından seni sasırtmamaları için diye onlardan sakın. Sayet yüz çevirirlerse, bil ki, Allah bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemektedir. Süphesiz, insanların çoğu fasıklardır. (Maide, 48-49)

Heva insanı bir takım tutkulara kaptırır, onun gözlerini kör eder. Bu durumdaki insan da ebedi felaketine doğru hızla yuvarlanır. Heva kelimesinin kökeni de anlamlıdır. Ruh, kökeni dolayısıyla aydınlık ve letafet iken, heva, zulumat ve ateş niteliklidir.

Vicdan ve Ruh

Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis,

Rabbine, hosnut edici ve hosnut edilmiş olarak dön.(Fecr, 27-28)

Kuran'in bildirdigine göre nefsin iki ayri yönü oldugunu, bir kisminin "heva"dan, yani insani Allah'in yolundan alikoyan bencil tutku ve hirslerden olustugunu biliyoruz. Nefsin öteki kısmi ise, insani Allah'a ve dinin içerdigi dogrulara yöneltir, nefsin içindeki "fücur"dan sakinmasini saglar. Nefsin bu kısmi, vicdandır. Vicdan ise, insana Allah tarafından üflenmis "ruh"tan kaynak bulur.

Secde Suresi'nde Allah'in insana kendi ruhundan "üflediği" söyle haber verilir:

... O, yarattigi her seyi en güzel yapan ve insani yaratmaya bir çamurden baslayandır.

Sonra onun soyunu bir özden (sülale'den), basbayagi bir sudan yapmıştır.

Sonra onu "'üzeltip bir biçime soktu" ve ona ruhundan üfledi." (Secde, 7-9)

Iste insanin sahip oldugu tüm güzel vasiflar, Allah'in kendisine "üflemis" oldugu ruhtan kaynaklanmaktadır. Insan, eger nefsin fücuruna (hevasina) saplanarak bu ruhu örtmezse, Allah'in bazi sifatlarini üstünde tasimaya, Peygamberimizin ifadesiyle "Allah'in ahlakiyla ahlaklanmaya" baslar. Allah sonsuz merhametlidir; O'na teslim olan bir mümin de merhametlidir. Allah sonsuz akil sahibidir; O'na kulluk eden bir mümin de üstün bir akla sahip olur. Insan Allah'a ne kadar yakinlasir, O'na ne kadar teslim olursa, O'nun ahlakiyla daha çok ahlaklanır ve "yaratilmislerin en hayirlisi" (Beyyine, 7) olur.

Ruh, insani vicdana yöneltir. Nefsin içinde, insani daima kötülüğe çağiran hevaya karsin, onu daima iyilige çağiran bu vicdan da vardır.

Dolayisiyla insan, içinde, kendisini sürekli olarak dogruya çağiran sasmaz bir pusulaya, yani vicdana sahiptir. Sems Suresi'nde haber verildigi üzere, Allah insana nefsinin fücurundan sakinmayi ilham etmektedir. Bu ilham, vicdandır. Dolayisiyla vicdan, bir anlamda Allah'in sesidir. Insan sürekli olarak bu sese kulak verdigi ve Kuran'in gösterdigi temel prensipleri tam olarak özümseedigi takdirde, sürekli olarak dogru yolda ilerleyecektir.

Zaten Kuran'in tüm hükümleri, insanin içindeki vicdana uygun, o vicdanin gereklerine göre belirlenmis durumdadir. Rum Suresi'ndeki iki ayet,

bu konuda açıklayıcıdır:

Hayir, zulmedenler, hiç bir bilgiye dayanmaksizin kendi heva (istek ve tutku)larına uymuslardır. Allah'in saptırdığını kim hidayete erdirebilir? Onların hiç bir yardımcısı yoktur.

Öyleyse sen yüzünü Allah'i birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah'in o fitratına çevir; ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'in yaratışı için hiç bir degistirme yoktur. İste dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler. (Rum, 29-30)

Ayetlere göre, inkar edenler nefslerinin fücuna, yani hevalarına uyarak sapmışlardır. Buna karsın müminlerin yapması gereken, Allah'in insanlara vahiy yoluyla ulaştırdığı dine uymaktır. Ve bu din, Allah'in insanları yarattığı fitrata (yaratılışa), yani Allah'tan kendilerine üflenmiş olan ruha, vicdana tekabül etmektedir.

Kuran'in kastettiği vicdanın günlük hayatta uygulanması, toplumda yerleşik olan "vicdan" kavramından oldukça farklıdır. Toplumun vicdan anlayışı, yolda rastlanan bir fakire sadaka vermek ya da hayvanlara sevgi göstermek gibi son derece yüzeysel örneklerle sınırlıdır. Oysa müminin

vicdani, Kuran'in tüm emirlerinin ve tavsiyelerinin yerine getirilmesini gerektirir. Hatta Kuran'in genel hatlarıyla çizdiği pek çok tavir, akıl yoluyla bulunur ve vicdan yoluyla uygulanır.

Örneğin, Kuran müminlere mütevazı olmalarını emretmektedir. Ancak bu tevazunun nasıl uygulanacağını, hareketlere nasıl yansıtılacağını mümin akliyle bulur. Akliyle bulduğu bu tavirları uygulamasını sağlayan güç ise, vicdanıdır. Vicdani yeterince güçlü olmayan bir insan ise, dinin

hükümlerini ancak kaba hatlarıyla uygulayabilir.

Mümin günlük hayatta sürekli olarak bir kaç seçenek arasında seçim yapmak durumunda kalır. Karsılastığı seçenekler içinde, Allah'in rızasına en

uygun olanını, dinin menfaatlerine en yararlı olanını seçmekle yükümlüdür.

Bu seçimi yaparken önce Kuran'in sonra da vicdanının hakemliğine basvurmalıdır. Çoğunlukla, muhatap olduğu seçenekler karsısında vicdani ilk olarak devreye girer ve hangi seçeneğin Allah'in rızasına daha uygun olacağını ona söyler. Ancak ikinci asamada hevası da devreye girecek

ve onu diger alternatiflere yöneltmeye çalisacaktır. Bunun için de genellikle insana mazeretler fisildar. Kuran nefsin öne sürdüğü bu "mazeret"lere sik sik dikkat çekmektedir (bkz. Cavit Yalçın, Kuran'dan Cevaplar, 2.b. Istanbul: Vural Yayıncılık, Kasım 1996, ss. 98-107).

Mümin, nefsin kendisine fisildadığı tüm mazeret ve bahanelere kulaklarını tikamalı ve vicdanının kendisine gösterdiği ilk doğruyu uygulamalıdır.

Kuran'ın müminlerin vicdanına dair verdiği örnekler, insani bu konuda düşünmeye yöneltmelidir. Bir ayette, savasa çıkamadıkları için üzülen müminlerden şöyle söz edilmektedir:

Allah'a ve elçisine karşı "içten bağlı kalıp hayra çağırانlar" oldukları sürece, güçsüz-zayıflara, hastalara ve infak etmek için bir şey bulamayanlara bir sorumluluk (günah) yoktur. İyilik edenlerin aleyhinde de bir yol yoktur. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

Bir de (savasa katılabilecekleri bir binege) bindirmen için sana her gelişlerinde "sizi bindirecek bir şey bulamıyorum" dedigin ve infak edecek bir

şey bulamayıp hüznlerinden dolayı gözlerinden yaşlar bosana bosana geri dönenler üzerinde de (sorumluluk) yoktur. (Tevbe, 91-92)

Savasa çıkmak görünüşte kuskusuz son derece tehlikelidir. Savasmaya giden bir insan, ölüme ya da yaralanmaya gittiğini bilir. Ancak buna karşın müminler Allah yolunda savasmak için büyük bir istek duymakta, çıkamadıkları için de üzölmektedirler. Bu, Kuran'ın kastettiği vicdanın çarpıcı bir örneğidir.

Kalp, Akil ve Zeka

İnsanın içinde heva ve vicdan şeklinde iki ayrı yön olduğunu biliyoruz. Bu noktada akıl ve akılsızlık kavramları da büyük önem taşımaktadır.

Kuran, hevaya uymanın akılsızlığı, vicdana uymanın akli getirdiğini haber verir çünkü.

Az önce de belirttiğimiz gibi, hevasına uymus, dolayısıyla Allah'tan kopmuş bir insan, kısa sürede akletme özelliğini yitirir. Kuran, inkarcılardan

söz ederken, onların "akletmeyen bir kavim"(Hasr, 14) olduğunu bildirmektedir. İlk anda bunun nasıl olduğu anlaşılmayabilir. Çünkü çoğu

kimse, her insanin belli bir akla sahip oldugunu ve bunun da degismedigini sanmaktadır. Bu bir yanlis anlamadir ve aklın zeka zannedilmesinden

kaynaklanmaktadır. Oysa zeka ve akıl çok farklı şeylerdir. Herkes zeki olabilir, ancak akıl yalnızca iman edenlerde bulunur.

Nefsin fücüruna, yani hevaya uymak insanın aklını örttüğüne göre, acaba akli açan şey ne olabilir? Bunun cevabı açıktır: İnsan nefsinin fücüruna

(hevaya) değil de, ona bu fücürdan sakınmayı telkin eden güce (vicdana) itaat ederse, akıl sahibi olur.

Nitekim Kuran'ın kastettiği aklın merkezi "kalp"tir. Kuran, çoğu ayette "akleden kalplerden" söz eder. Dolayısıyla gerçek akıl, beynin bir fonksiyonu olan zekadan çok farklıdır. Akıl, "vicdan"ın da yeri olan kalpte bulunur. Kuran ayetleri aklın kalpte olduğunu ve "akılsız"ların kalplerinin kapalı olduğu için akledemediklerini açıkça ifade ediyor:

Yer yüzünde gezip dolasmıyorlar mı, böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları olursun? Çünkü doğrusu, gözler kör olmaz, ancak sinelerdeki kalpler körelir. (Hac, 46)

Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık (hazırladık). kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. (Araf, 179)

(Savastan) Geri kalanlarla birlikte olmayı seçtiler. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Bundan dolayı kavrayıp-anlamazlar. (Tevbe, 87)

Ve onların kalpleri üzerine, onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kuran'da sadece Rabbini "bir

ve tek" (ilah olarak) andığın zaman, 'nefretle kaçır vaziyette' gerisin geriye giderler. (İsra, 46)

Öyle ki, aklın merkezi olan kalp, bazılarında olur, bazılarında ise olmaz! Kuran, ancak "kalbi olanlar"ın öğüt almaya ve dolayısıyla iman etmeye istidatlı olduğunu bildiriyor:

Hiç şüphesiz, bunda, kalbi olan ya da bir şahit olarak kulak veren kimse için elbette bir öğüt (zikir) vardır. (Kaf, 37)

Dolayisiyla, Kuran'in sözünü ettiği gerçek akıl, dogrudan kalple ve vicdanla ilgilidir.

İlginç olan, bu aklın artip-azalabilmesidir. Evet, beynin bir fonksiyonu olan zeka, önemli bir yaralanma ya da hastalık dışında, artip-azalmaz, herkesin "IQ"su sabittir. Ama akıl azalip-artabilir.

Aklın bu artip-azalabilme özelliği, insanın vicdani ile ilgilidir. Vicdan güçlenir ve Allah'tan korkup-sakinma (takva) artarsa, "dogruyu yanlistan ayıran bir anlayış" kazanılır. Tümüyle "metafizik" olan bu sirri, Kuran ayeti şöyle bildiriyor:

Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakinirsiniz, size dogruyu yanlistan ayıran bir nur ve anlayış (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir. (Enfal, 29)

Allah'tan korkup-sakinmeyen bir kişi ise, bu "dogruyu yanlistan ayıran nur ve anlayış"tan mahrumdur. O çok zeki olabilir, iyi bir fizikçi, sosyolog ya da her hangi bir "saygın kişi" olabilir, zeka ürünü yapıtlar ortaya koyabilir. Ama, gerçek vicdandan ve dolayisiyla gerçek akıldan yoksundur. İyi bir bilim adamı olup, sözgelimi insan vücudunun bilinmeyen sırlarını ortaya çıkarabilir, ama o vücudun kim tarafından yaratıldığını düşünecek vicdana ve kavrayacak akla sahip değildir. Kesfettiği şeyin mükemmelliği ile hayrete düşüp, o şeyi Yaratan'a yönelecek ve onu övecek (tesbih edecek) yerde, bulduğu şeyden dolayı gururlanıp kendisini övmeye (tesbih etmeye) baslar, bu "bilim adamı", "hevasını ilah edinmiş ve bir bilgi üzere sapmıştır." Kalbi de elbette "mühürlü"dür:

Simdi sen, kendi hevasını ilah edinen ve Allah'ın bir ilim üzere kendisini saptırdığı, kulagini ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp-düşünmüyor musunuz? (Casiye, 23)

Buna karsın müminlerin kalbi canlı ve duyarlıdır. Kuran, müminleri, "kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlar" (Ra'd, 28) olarak tarif eder. Zaten ayetin devamında dendiği gibi, "...kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur".

Inkarcıların kalbi ise baska ayetlerde şöyle anlatılır:

Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azap onlarıdır. (Bakara, 7)

Münafiklik yapanları da belirtmesi içindi. Onlara: "Gelin, Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın" denildiğinde, "Biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik" dediler. O gün onlar, imandan çok küfre daha yakindılar. Kalplerinde olmayani ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah, onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir. (Al-i İmran, 167)

Ayetlerde geçen akledebilecek kalp kavramı ve kalp gözünün kör olması kavrayış ve anlayış için beynin değil kalbin önemli bir fonksiyonu olduğunu göstermektedir. Akil sadece müminlere hastır ve müminler 'temiz akıl sahipleri' olarak adlandırılmaktadırlar:

Ki onlar, sözü isitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar, temiz akıl sahipleri. (Zümer, 18)

Zeka, olaylardaki iyiyle kötüyü ayırt etme yeteneğinden ve olaylardaki incelikleri kavrayıştan yoksunken, akıl bu kavrayış ve anlayışa sahiptir.

Bu yüzden ancak temiz akıl sahipleri Kuran'ı kavrayabilirler. Temiz akıl sahiplerinden baskalarının öğüt alıp düşünmediği ayetlerde sık sık tekrarlanmaktadır:

Kime dilerse hikmeti ona verir; şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden baskası öğüt alıp-düşünmez. (Bakara, 269)

Zeka öğüt alıp düşünmeye tamamen kapalı, iyiyle kötüyü ayırt edecek anlayıştan da yoksun bulunmaktadır. Zeki kişi bilimsel buluş yapabilir, başarılı bir insanı olabilir, siyasetçi olabilir. Burada en önemli nokta yaptığı işlerin yarar ve zararını ayırt edecek bir anlayışa sahip olmadan—bilgisayara benzer bir şekilde—bu işleri yapmasıdır. Defalarca dinlediği doğrulara karşı tepkisiz ve kör gözlerle cevap vermesi, ayetlerdeki körlük ve sağırlığı, yani kavrayışın ve anlayışın yok oluşunu gösterir. Ayetteki "onların kalpleri mühürlenmiştir. Bundan dolayı kavrayıp anlamazlar" ifadesi kalbin kavrayıştaki önemini göstermesi açısından önemli bir örnektir:

(Savastan) Geri kalanlarla birlikte olmayı seçtiler. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Bundan dolayı kavrayıp-anlamazlar. (Tevbe, 87)

Kalbin bu akletmez seviyeye gelmesinde en büyük etken kisinin heva ve hevesini ilah edinmesidir. Heva ve hevesi dogrultusunda hareket eden kisi gaflet yani bilinçsizlik durumuna düşer bu bilinçsizliğin uzun süreli hale gelmesi kalbin mühürlenmesine ve akletmez bir seviyeye gelinmesine sebep olur. Akletmez bir duruma gelen kalp kavrayış körelmesi ve sagirlik yani algılayamama noktasına kadar düşüşe neden olur.

Bu durumdaki bir insan, Allah dilemedikçe, akıl sahibi olamaz:

Simdi sen, kendi hevasini ilah edinen ve Allah'in bir ilim üzere kendisini saptirdigi, kulagini ve kalbini mühürledigi ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp-düşünmüyor musunuz? (Casiye, 23)

Kuran'in daha pek çok ayetinde, insan davranislarinin kalple olan ilişkisi konu edilmektedir. Bunlari söyle sıralayabiliriz:

Allah'in kisi ile kalbi arasina girmesi

Ey iman edenler, size hayat verecek seylere sizi çağirdigi zaman, Allah'a ve Resulü'ne icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah, kisi ile kalbi arasina girer ve siz gerçekten O'na götürölüp toplanacaksınız. (Enfal, 24)

Kalp uzlasmasi

Ve onların kalplerini uzlastirdi. Sen, yeryüzündekilerin tümünü harcasaydin bile, onların kalplerini uzlastiramazdin. Ama Allah, aralarını bulup

onlari uzlastirdi. Çünkü O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. (Enfal, 63)

Allah'in ipine hepiniz simsiki sarilin. Dagilip ayrılmayin. Ve Allah'in sizin üzerinizdeki nimetini hatirlayin. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasini uzlastirip-isindirdi ve siz O'nun nimetiyle kardesler olarak sabahladiniz. Yine siz, tam ates çukurunun kiyisindayken, oradan sizi kurtardi. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar. (Al-i Imran, 103)

Kalbine sindirilmek

Hani sizden misak almış ve Tur'u üstünüze yükseltmistik (ve): "Size verdigimize (Kitaba) simsiki sarilin ve dinleyin" (demistik). Demislerdi ki:

"Dinledik ve bas kaldirdik." Inkarlari yüzünden buzagi (tutkusu) kalplerine sindirilmisti. De ki: "Inaniyorsanız, inanciniz size ne kötü sey emrediyor?" (Bakara, 93)

Kalplerin takvasi

Iste böyle; kim Allah'in siarlarini yüceltirse, süphesiz bu, kalplerin takvasindandir. (Hac, 32)

Kalpleri isindirilacaklar

Sadakalar—Allah'tan bir farz olarak—yalnizca fakirler, düskünler, (zekat) isinde görevli olanlar, kalpleri isindirilacaklar, köleler, borçlular, Allah

yolunda (olanlar) ve yolda kalmis(lar) içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe, 60)

Kalbin tatmin bulmasi

Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah'in zikriyle mutmain olanlardir. Haberiniz olsun; kalpler yalnizca Allah'in zikriyle mutmain olur. (Ra'd, 28)

(Havariler:) "Ondan yemek istiyoruz, kalplerimiz tatmin olsun, senin de gerçekten bize dogru söyledigini bilelim ve buna sahitlerden olalim" demislerdi. (Maide, 113)

Iman edip salih amellerde bulunanlar ve "Rablerine kalpleri tatmin bulmus olarak baglananlar", iste bunlar da cennetin halkidirlar. Onda süresiz

kalacaklardir. (Hud, 23)

(Bir de) Kendilerine ilim verilenlerin, bunun (Kuran'in) hiç tartismasiz Rablerinden olan bir gerçek oldugunu bilmeleri için; böylelikle ona iman etsinler ve kalpleri ona tatmin bulmus olarak baglansin. Süphesiz Allah, iman edenleri dosdogru yola yöneltir. (Hac, 54)

Allah bunu (yardimi) size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla tatmin bulsun diye yaptı. "Yardim ve zafer" (nusret) ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'in katindandir. (Al-i Imran, 126)

Kalbin saglamlasmasi

Sana elçilerin haberlerinden—kalbini sağlamlastiracak—dogru haberler aktariyoruz. Bunda sana hak ve müminlere bir öğüt ve uyarı gelmistir. (Hud, 120)

Kalbin bos olmasi

Baslarini dikerek kosarlar, gözleri kendilerine dönüp-çevrilmez. Kalpleri (sanki) bombostur. (Ibrahim, 43)

Kalplerine korku salmak

Kendisi hakkında hiç bir delil indirmedigi seyi Allah'a ortak kostuklarından dolayi küfredenlerin kalplerine korku salacagiz. Onlarin barinma yerleri atestir. Zalimlerin konaklama yeri ne kötüdür. (Al-i Imran, 151)

Kalbin öfkeyle kabarmasi

Sadece Allah anildigi zaman, ahirete inanmayanlarin kalbi öfkeyle kabarir. Oysa O'ndan baskalari anildiginda hemen sevince kapilirlar. (Zümer, 45)

Kalbin meyletmesi

Bir de ahirete inanmayanlarin kalpleri ona meyletsin de ondan (bu yaldizli ve içi çarpık sözlerden) hoslansinlar ve yüklenmekte olduklarini yüklene dursunlar. (En'am, 113)

Kalplerde onulmaz bir hasret kilinmasi

Ey iman edenler, inkâr edenler ile yeryüzünde gezip dolasirken veya savasta bulunduklari sirada (ölen) kardesleri için: "Yanimizda olsalardi, ölmezlerdi, öldürölmezlerdi" diyenler gibi olmayin. Allah, bunu onlarin kalplerinde onulmaz bir hasret olarak kildi. Diriltten ve öldüren Allah'tir. Allah, yaptiklarinizi görendir. (Al-i Imran, 156)

Kalplerde olmayani agizla söylemek

Münafiklik yapanlari da belirtmesi içindi. Onlara: "Gelin, Allah'in yolunda savasin ya da savunma yapin" denildiginde, "biz savasmayi bilseydik

elbette sizi izlerdik" dediler. O gün onlar, imandan çok küfre daha yakindılar. Kalplerinde olmayani agizlariyla söylüyorlardi. Allah, onların gizli

tuttuklarını daha iyi bilir. (Al-i Imran, 167)

Kalplerde gizli tutmak

Iste bunların, Allah kalplerinde olanı bilmektedir. O halde sen, onlardan yüz çevir, onlara öğüt ver ve onlara nefislerine iliskin açık ve etkileyici söz söyle. (Nisa, 63)

Kalplerin parçalanması

Onların kalpleri parçalanmadıkça, kurdukları bina kalplerinde bir süphe olarak sürüp-gidecektir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe, 110)

Kalbin kayması

"Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağla. Süphesiz, bağı en çok olan Sensin Sen." (Al-i Imran, 8)

Andolsun Allah, Peygamberin, Muhacirlerin ve Ensarin üzerine tevbe ihsan etti. Ki onlar—içlerinde bir bölümü—nın kalbi nerdeyse kaymak üzereyken- ona güçlük saatinde tabi oldular. Sonra onların tevbelerini kabul etti. Çünkü O, onlara (karsi) çok sefkatlidir, çok esirgeyicidir. (Tevbe, 117)

Kalplerin benzemesi

Bilgisizler, dediler ki: "Allah bizimle konuşmalı veya bize de bir ayet gelmeli değil miydi?" Onlardan öncekiler de onların bu söylediklerinin benzerini söylemişlerdi. kalpleri birbirine benzedi. Biz, kesin bilgiyle inanan bir topluluğa ayetleri apaçık gösterdik. (Bakara, 118)

Kalbin karsi koyması

Nasıl olabilir ki!.. Eger size karsi galip gelirlerse size karsi ne "akrabalık bağlarını", ne de "sözleşme hükümlerini" gözetip-tanırlar. Sizi agizlariyla hosnut kırlarlar, kalpleri ise karsi koyar. Onların çoğu fasik kimselerdir. (Tevbe, 8)

Imanın kalbe girmemesi

Bedeviler, dedi ki: "Iman ettik." De ki: "Siz iman etmediniz; ancak "Islam (müslüman veya teslim) olduk deyin. İman henüz kalplerinize girmiş

degildir. Eger Allah'a ve Resulü'ne itaat ederseniz, O, sizin amellerinizden hiç bir şeyi eksiltmez. Süphesiz Allah, çok bagislayandır, çok esirgeyendir." (Hucurat, 14)

Kalpte hastalık olması

Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı, onlar için acı bir azap vardır. (Bakara, 10)

Iste kalplerinde hastalık olanları: "Zamanın, felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz" diyerek aralarında çabalar yürüttüklerini görürsün. Umulur ki Allah, bir fetih veya katından bir emir getirecek de, onlar, nefislerinde gizli tuttuklarından dolayı pisman olacaklardır. (Maide, 52)

Seytanın katip-birakmaları, kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri (her türlü) duyarlılıktan yoksun bulunanlara (Allah'in) bir deneme kılması içindir. Süphesiz zalimler, (gerçeğin kendisinden) uzak bir ayrılık içindedirler. (Hac, 53)

Kalbin katılaşması

Bundan sonra kalpleriniz yine katılastı; tas gibi, hatta daha katı. Çünkü taslardan öyleleri vardır ki, onlardan ırmaklar fiskirir, öyleleri vardır ki yarılır, ondan sular çıkar, öyleleri vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan gafil (habersiz) degildir. (Bakara, 74)

Onlara, zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri katılastı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çekici (süslü) gösterdi. (En'am, 43)

Allah, kimin göğsünü İslam'a açmıssa, artık o, Rabbinden bir nur üzerinedir, (öyle) değil mi? Fakat Allah'in zikrinden (yana) kalpleri katılaşmış

olanların vay haline. İste onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler. (Zümer, 22)

Kalbin mühürlenmesi

Onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerine karşı inkara sapmaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve "kalplerimiz örtülüdür"

demeleri nedeniyle (onları lanetledik.) Hayır; Allah, inkarları dolayısıyla ona (kalplerine) damga vurmuştur. Onların aza dışında, inanmazlar. (Nisa, 155)

Öyle olmasa, Kuran'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Yoksa birtakim kalpler üzerinde kilitler mi vurulmuş? (Muhammed, 24)

(Bütün bunlar,) Sakinlerinden sonra yeryüzüne mirasçı olanları doğruya erdirmeye (veya ortaya çıkarmaya yetmez) mi? Eğer biz dilemiş olsaydık onlara günahları nedeniyle bir musibet isabet ettirirdik; ve kalplerine damgalar vururduk da onlar böylelikle isitmeyenler olurlardı. (Araf, 100)

Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azap onlarıdır. (Bakara, 7)

Ki onlar, Allah'ın ayetleri konusunda kendilerine gelmiş bir delil bulunmaksızın mücadele edip dururlar. (Bu,) Allah katında da, iman edenler

katında da büyük bir öfke (sebebi)dir. İşte Allah, her mütekebbir zorbanın kalbini böyle mühürler. (Mümin, 35)

Ey Peygamber, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla "inandık" diyenlerle Yahudiler'den küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin. Onlar,

yalana kulak tutanlar, sana gelmeyen diğer topluluk adına kulak tutanlar (haber toplayanlar)dir. Onlar, kelimeleri yerlerine konulduktan sonra

saptırırlar, "size bu verilirse onu alın, o verilmezse ondan kaçının" derler. Allah, kimin fitne(veya düşme)sini isterse, artık onun için sen Allah'tan

hiç bir şey malik olamazsın. İşte onlar, Allah'ın kalplerini arıtmak istemedikleridir. Dünyada onlar için bir asagılanma, ahirette onlar için büyük

bir azap vardır. (Maide, 41)

Sonra onun ardından kendi kavimlerine (baska) elçiler gönderdik; onlara apaçık belgeler getirmislerdi. Ama daha önce onu yalanlamaları nedeniyle inanmadılar. İşte biz, haddi asanların kalplerini böyle mühürleriz. (Yunus, 74)

İşte bu ülkeler, sana onların "haberlerinden aktarmalar yapıyoruz." Gerçekten, onlara elçileri apaçık belgelerle gelmişlerdi. Ama daha önceden yalanlamaları nedeniyle iman eder olmadılar. İşte Allah, inkar edenlerin kalplerini böyle damgalar. (Araf, 101)

Yol, ancak o kimseler aleyhinedir ki, zengin oldukları halde (savasa çıkmamak için) senden izin isterler ve bunlar geride kalanlarla birlikte olmayı seçerler. Allah, onların kalplerini mühürlemistir. Bundan dolayı onlar, bilmezler. (Tevbe, 93)

De ki: "Düşündünüz mü hiç; eğer Allah sizin isitmenizi ve görmenizi alıverir ve kalplerinizi mühürlerse, onları size Allah'tan baska getirebilecek ilah kimdir?" Bak, biz nasıl ayetleri "çeşitli biçimlerde açıklıyoruz da" sonra onlar (yine) sırt çevirip-engelliyorlar? (En'am, 46)

Tüm bu ayetler çok açık bir gerçeği ortaya koymaktadır: İman etmek, bir ideolojiyi benimsemek ya da bir gelenegi yasatmak gibi "teknik" bir iş değildir. İman, insanın kalbinin duyarlı olmasıyla ilgilidir. Kalbi katılaşmamış, mühürlenmemiş bir insan, Allah'ı tanımaya ve O'na itaat etmeye

zaten eğilimlidir. Din kendisine anlatıldığında, kalbinin verdiği kavrayışla gerçeği görür ve hemen iman eder. Oysa inkarcılar ayrı bir canlı türüdür. Onların kalpleri ölüdür, mühürlüdür. Kalplerinde bir duyarlılık olmadığı için, akıl sahibi de olamazlar. Bu durumda iman etmeleri de söz

konusu değildir. Kuran'ın farklı ayetlerinde, mümin yapısına sahip kimselerin kendilerine verilen öğütleri hemen dinledikleri, oysa inkarcı yapısına sahip kimselerin de ne olursa olsun iman etmeyecekleri haber verilir:

Andolsun, onların çoğu üzerine o söz hak olmuştur; artık inanmazlar. Gerçekten biz onların boyunlarına, çenelere kadar (dayanan) halkalar

geçirdik; bu yüzden başları yukarı kalkıktır. Biz önlerinde bir sed, arkalarında bir sed çektik. Böylelikle onları örtüverdik, artık görmezler.

Kendilerini uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir; inanmazlar.

Sen ancak, zikre (Kuran'a) uyan ve gayb ile Rahman olan (Allah')a (karsi) içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İste böylesini, bir bagislanma ve üstün bir ecirle müjdele. (Yasin, 7-11)

Süphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için farketmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir;

gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azap onlarıdır. (Bakara, 6-7)

Çünkü gerçekten sen, ölümlere (söz) dinletemezsin ve arkasını dönüp kaçan sâğırlara da çağırıp isittiremezsin.

Ve sen körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici değilsin; sen ancak, ayetlerimize iman edenlere (söz) dinletebilirsin, iste müslüman olanlar bunlardır. (Neml, 80-81)

Kalpleri katılaşmış ve dolayısıyla akletme yetenegini yitirmiş olan inkarcılara karşı, bir de kalpleri canlı olan, vicdan sahibi olan ancak henüz dini

öğrenmemiş kişiler vardır. Bunlar, kendilerine din tebliğ edildiğinde, dinin hak olduğunu kalpleriyle kavrar ve hemen iman ederler. Bu iki taraf, yani kalpleri katı olan inkarcılar ve imana yakın olan ancak kendilerine tebliğ ulaşmamışlar arasındaki en büyük fark ise, bir tarafın kibirli, öteki tarafın tevazulu olmasıdır. (İlerleyen sayfalarda kibir ve tevazuya daha ayrıntılı olarak değineceğiz.) Bunun bir örneği, kendilerini begenen ve bu nedenle de "kalpleri kaskatı kılınmış" (Maide, 13) olan bir kısım yahudilerle, tevazu sahibi olan bir kısım hristiyanlar arasındaki farktır. Kuran

bunu şöyle açıklar:

Andolsun, insanlar içinde, müminlere en şiddetli düşman olarak yahudileri ve müşrikleri bulursun. Onlardan, iman edenlere sevgi bakımından en

yakın olarak da: "Hristiyanlarız" diyenleri bulursun. Bu, onlardan (birtakim) papaz ve rahiplerin olması ve onların gerçekte büyüklük taslamamaları nedeniyledir. Elçiye indirileni dinlediklerinde hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup tastığını görürsün. Derler ki:

"Rabbimiz inandık; öyleyse bizi şahidlerle birlikte yaz." (Maide, 82-83)

Mümin fitratına (yaratilisina) sahip kimseler, dini duyduklarında, "Rabbimiz, biz: 'Rabbimize iman edin' diye imana çağrıda bulunan bir çağiriciyi

isittik, hemen iman ettik" (Al-i Imran, 193) ayetinde tarif edilen tavrı göstermekte ve hemen kabul etmektedirler. Inkarcılar ise sürekli bir tepki, hatta düşmanlık içinde bulunmaktadırlar. Bu keskin fark, basta da belirttiğimiz gibi, iki tarafın iki ayrı canlı türü olmasından kaynaklanır.

Inkarcılar Kuran'ı kavrayacak akıl ve vicdandan yoksun ayrı bir canlı türüdürler. Pek çok ayette vurgulandığı gibi, bunların iman etmemeleri dolayısıyla bir üzüntü ya da sıkıntı duymanın da anlamı yoktur. Tek yaptıkları, daha çok zevk elde etmek için çabalamak, daha çok yemek, daha çok tüketmektir. Belki bunlar birer nimettir, ancak bu gerçek, ancak kalbi duyarlı olan müminler tarafından anlasılır. Inkarcılar ise, aynı hayvanlar gibi, yalnızca etraflarındaki nimetleri kullanır, ama bunların Allah tarafından verilmiş olduğunu kavrayamazlar. Belki çok zeki bir maymun türü olabilir, zeka ürünleri ortaya koyabilirler. Ama sonuçta birer maymun, birer hayvandırlar. (İlginçtir, Darwin'in evrim teorisi aracılığıyla onların çoğu da kendilerinin zaten gelişmiş bir maymun türü olduklarını kabul etmektedirler.)

Akil Sahipleri ve Akli Örten Etkenler

Aklın kalpte yaşanan bir özellik olması, onun metafizik olduğunu göstermektedir. Akli insana Allah verir; dilediği anda da geri alır. (Zekayı da

insana Allah vermektedir, ama zeka an an değişmez). İnsanın aklının gelişmesi ise, kalbinin gelişmesine, yani kalbinin "Allah'ın zikri" ile dolmasına bağlıdır.

Allah'a teslim olmuş bir kalp, büyük bir akletme yeteneği kazanır. Kuran'ın pek çok ayetinde bu konuya dikkat çekilir:

Sana Kitabı indiren O'dur. O'ndan, Kitabın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem'dir; diğerleri ise mütesabih'tir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan mütesabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan baskası bilmez. İlimde

derinlesenler ise: "Biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden baskası öğüt alıp-düşünmez. (Al-i Imran, 7)

Baska ayetlerde de, düşünme, öğüt alma ve Kuran'ı anlama yeteneğine sahip olan kimselerin yalnızca "akıl sahipleri" olduğu bildirilir.

Kime dilerse hikmeti ona verir; süphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayir da verilmistir. Temiz akıl sahiplerinden baskasi öğüt alip-düşünmez. (Bakara, 269)

Andolsun, onların kissalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. (Bu Kuran) düzüp uydurulacak bir söz değildir, ancak kendinden öncekilerin doğrulayicisi, her şeyin "çesitli biçimlerde açıklaması" ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. (Yusuf, 111)

Iste bu (Kuran) uyarilip korkutulsunlar, gerçekten O'nun yalnızca bir tek ilah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri iyice öğüt alip düşünsünler diye bir bildirip-duyurma (bir belag)dir. (İbrahim, 52)

Peki, sana Rabbinden indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen kişi, o görmeyen (a'ma) gibi midir? Ancak temiz akıl sahipleri öğüt alip-düşünebilirler. (Ra'd, 19)

Peki "akıl sahibi" ne demektir? Bir insanın kalbinin temiz ve aklının çalışır olması ne anlama gelmektedir?

Kuran'ın genel mantigina baktığımızda, bu sorunun cevabını kolaylıkla bulabiliriz: İnsanın kalbini ve aklını kapalı tutan şeyler, insanın hirs ve bencil tutkularıdır. Örneğin, kiskançlık halinde bulunan bir insan, aklının önemli bölümünü yitirir. Çünkü kiskançlık duygusu, onu sürekli mesgul etmekte, aklını oyalamaktadır. Bütün gün kiskandığı kişiyi düşünür, ona sinirlenir, kin besler. Böyle bir duruma düşmüş olan insan, zihnini kiskançlık duygusuna kaptırmıştır ve özgür bir biçimde akletme yeteneğini kaybetmiştir. Etrafındaki gerçekleri soğukkanlı ve mantıklı bir biçimde değerlendiremez.

Diğer hirsler de aynı şekilde insanın aklını kapatır: Paraya veya benzeri maddi değerlere karşı duyulan tutkulu istek, insanın zihnini istila eder ve mantigini çökertir. Bu durumdaki bir insan, sürekli olarak yalnızca nasıl daha çok mal ve para sahibi olacağını düşünür. Ancak çoğu kez bunu da beceremez, çünkü hirs aklını bürümüstür ve doğru kararlar almasını engellemektedir.

İnkarcıların bir diğer özelliği, sürekli bir gelecek korkusu içinde bulunmalarıdır. Daima fakir kalmak, ellerindeki kaybetmek, hastalanmak

korkusu içindedirler. Saatler boyunca ilerde nasıl bir hayat süreceklerini düşünürler. Bu da aklın büyük ölçüde kapanmasıyla sonuçlanır. Çünkü

duyduklari korku ve endise, onlari rahatsiz etmekte ve özgür bir biçimde düşünmelerini engellemektedir. Ölüm korkusu da aynidir: Inkarcilarin

hemen hepsi, ölüm akillarına her geldiginde büyük bir korku, aci ve üzüntü duyarlar. Ölüm bir anlik bir olaydir; ancak inkarcilar bunun acisini

40-50 yil önceden yasamaya baslarlar. (Ayrice ölümün kendisinin de müminler için aci verici bir tarafi yoktur.)

Iste bu ve benzeri korkular, hirslar ve tutkular, insanin aklini kapatir. Insan, bu duygularin esiri olur ve asil aklini yöneltmesi gereken konulari görmezlikten gelir. Örneğin, bir insanin en çok düşünmesi gereken sey, Allah'in büyüklüğü, yaratisinin mükemmelligidir. Allah'in nimetlerini anmak, O'nu övmek (tesbih etmek) ve O'na ibadet etmekle yükümlüdür. Ancak kirli bir kalple, kapali bir akilla bunlari gerçeklestiremez. Ancak akıl sahipleri, yani hirslardan, korkulardan, bencil tutkulardan arinmis kimselerdir Allah'i taniyan ve O'na itaat edenler.

Nitekim Kuran, Allah'in delillerinin ancak akıl sahipleri tarafından anlasilabilecegini bildirmektedir:

Süphesiz göklerin ve yerin yaratilisinda, gece ile gündüzün ardarda gelisinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardir. (Al-i Imran, 190)

Yoksa o, gece saatinde kalkip da secde ederek ve kiyama durarak gönülden itaat eden, ahiretten sakinan ve Rabbinin rahmetini umut eden (gibi)

midir? De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Süphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alip-düşünürler." (Zümer, 9)

Görmüyor musun; gerçekten Allah, gökyüzünden su indirdi de onu yerin içindeki kaynaklara yürütüp-geçirdi. Sonra onunla çeşitli renklerde ekinler çıkariyor. Sonra kurumaya baslar, böylece onu sararmis görürsün. Sonra da onu kurumus kirintilar kiliyor. Süphesiz bunda, temiz akıl

sahipleri için gerçekten öğüt alınacak bir zikir vardir. (Zümer, 21)

Akil sahipleri, ayni zamanda öğüt alabilen ve baskalarından gelen dogrulari kolaylikla kabul edebilen kimselerdir. Çünkü kalplerinde kibir, kendini begenmislik yoktur. Kendilerinde gördükleri hatalari rahatlikla düzeltir, baskalarından gelen öğütleri de kolaylikla kabul ederler. Bir

konuşma sırasında amaçları doğruyu ortaya çıkarmaktır; ille kendi fikirleri kabul edilsin diye hirs ve ısrar yapmazlar. Bu nedenle Allah, onları "ki

onlar, sözü ısıtır ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar, temiz akıl sahipleridir" (Zümer, 18) ayetiyle tarif etmektedir.

İnkarcılar akıl sahibi olmadıkları için, etraflarındaki büyük gerçekleri göremezler. Tüm varlık alemi Allah'ın delilleriyle doludur; ancak bir inkarcı

bunların hiçbirini göremez. Çünkü akli açık değildir: Kendi bencil hirs ve tutkularıyla körelmiş bir akli vardır. Kafasını kuma gömen devekusu gibi, zihnini yalnızca basit çıkarlarına, bencilliklerine, komplekslerine ayırır ve Allah'ı farkedemez. Bu nedenle Allah, "akıl sahipleri"ni Kendisine iman etmeye ve Kendisinden korkmaya çağırmaktadır:

De ki: "...Ey temiz akıl sahipleri, Allah'tan korkup-sakinin. Umulur ki kurtulsa ersiniz. (Maide, 100)

İnkarcılara karşı Kuran'da kullanılan üslup da ilginçtir. Allah, ya da O'nun elçileri olan Resuller, inkarcılara seslenirken, onları öncelikle akla davet etmektedirler. Bu, pek çok ayette açıkça görülmektedir:

Biz senden önce, şehirler halkına kendilerine vahyettiğimiz kimseler dışında (baskalarını elçi olarak) göndermedik. Hiç yeryüzünde dolasmıyorlar mı, ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görmüş olsunlar? Korkup-sakinanlar için ahiret yurdu elbette daha

hayırlıdır. Siz yine de akıl erdirmeyecek misiniz? (Yusuf, 109)

Ey Kitap ehli, İbrahim konusunda ne diye çekisip tartışıyorsunuz? Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? (Al-i İmran, 65)

Andolsun, size (bütün durumlarınızı kapsayan) zikrinizin içinde bulunduğu bir Kitap indirdik. Yine de akillanmayacak misiniz? (Enbiya, 10)

De ki: "Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiç bir şeyi ortak kosmayın, anne-babaya iyilik edin, yoksulluk-endisesiyle

çocuklarınızı öldürmeyin.—Sizin de, onların da riziklarını biz vermekteyiz—Çirkin-kötülüklerin açığına ve gizli olanına yaklaştırmayın. Hakka

dayalı olma dışında, Allah'ın (öldürülmesini) haram kıldığı kimseyi öldürmeyin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki akıl erdirirsiniz."

(En'am, 151)

Onların ardından yerlerine kitaba mirasçı olan bir takım "kötü kimseler" geçti. (Bunlar) Su deşersiz olan (dünya)ın geçici-yararını alıyor ve

"yakında bağışlanacağız" diyorlar. Bunun benzeri bir yarar gelince onu da alıyorlar. Kendilerinden Allah'a karşı hakkı söylemekten başka bir şeyi söylemeyeceklerine ilişkin Kitap sözü alınmamış mıydı? Oysa içinde olanı okudular. (Allah'tan) Korkanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır.

Hâlâ akıl erdirmeyecek misiniz? (Araf, 169)

De ki: "Eğer Allah dileseydi, onu size okumazdım ve onu size bildirmezdi. Ben ondan önce sizin içinizde bir ömür sürdüm. Siz yine de akıl

erdirmeyecek misiniz?" (Yunus, 16)

Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan baskısı değildir. Korkup-sakinmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır.

Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? (En'am, 32)

Allah'ın tüm evrendeki ayetlerini (varlığının ve gücünü delillerini) görebilecek olanlar da yine ancak akıl sahibi insanlardır:

Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır; üzüm bağları, ekinler, çatalı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki, bunlar aynı su ile sulanır; ama

ürünlerinde (ki verimde ve lezzette) bazısını bazısına üstün kiliyoruz. Şüphesiz, bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. (Ra'd, 4)

De ki: "O, size üstünüzden ya da ayaklarınızın altından azap göndermeye veya sizi parça parça birbirinize kirdirip kiminizin siddetini kiminize

tattirmaya güç yetirendir." Bak, iyice kavrayıp-anlamaları için ayetleri nasıl çeşitli biçimlerde açıklıyoruz? (En'am, 65)

O, sizi tek bir nefisten yaratandır. (Sizin için) Bir karar (kalis) ve emanet (olarak konulus) yeri vardır. Kavrayabilen bir topluluk için ayetleri birer birer açıkladık. (En'am, 98)

...İste Allah, size ayetleri böyle açıklar, umulur ki aklınızı kullanırsınız. (Nur, 61)

Hurmalıkların ve üzümlüklerin meyvelerinden kurdukları çardaklarda hem sarhosluk verici içki, hem güzel bir rizik edinmektesiniz. Süphesiz aklını kullanabilen bir topluluk için, gerçekten bunda bir ayet vardır. (Nahl, 67)

Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi; yıldızlar da O'nun emriyle emre hazır kılınmıştır. Süphesiz bunda, aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır. (Nahl, 12)

Size kendi nefislerinizden bir örnek verdi: "Size rizik olarak verdiğimiz şeylerde, sağ ellerinizin malik olduklarınızdan, sizinle esit olup kendi kendinizden korktugunuz gibi kendilerinden de korktugunuz (veya çekinip saygı duydugunuz) ortaklar var midir? "İste biz, aklını kullanabilen bir kavim için ayetleri böyle birer birer açıklarız. (Rum, 28)

(Musa) "Eğer aklınızı kullanabiliyorsanız, O, doğunun da, batının da ve bunlar arasında olan her şeyin de Rabbidir" dedi. (Suara, 28)

Size bir korku ve umut (unsuru) olarak simseği göstermesi ile gökten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de, O'nun ayetlerindendir. Süphesiz bunda, aklını kullanabilecek bir kavim için gerçekten ayetler vardır. (Rum, 24)

İnsan akletmekle yaratılanların en serefli ve Allah'a en yakını olmaktadır. Buna karşılık, akletmeyen hiçbir yaratık, inkarcılar dahil, Allah'i bilmemistir.

Aklın da mertebeleri vardır. Bir insan kalbini ne kadar hıstan, bencillikten temizlerse o denli Allah'a yaklaşıp ve akıl sahibi olur. İnsanın dünya hayatına bağlılığı, heva hevesini ön plana alması aklın mertebelerini belirleyen en önemli etkenlerdir.

Insan ya Allah'a ya da hevasina itaat edecektir. Allah'a itaat ettikçe hevanin egemenliginden kurtulur ve akli açilir. Buna karsin, hevanin ilah edinilmesi, akli öldürür. Hevanin ilahlastirilmesi, insanin bütün düşünce ve davranis sistemini nefsinin sinirsiz istek ve tutkulari dogrultusunda yeniden programlamasiyla kendini gösterir.

Hevanin insanin benligini kapladigi bu durumda kalp de mühürlenir. Yani ilahi nura karsi kapilari tamamen kapatilir, kilitlenir ve kalp artik, "düşünme, seylerin hakikatlerine nüfuz etme" (Tevbe, 87), "bilme" (Tevbe, 93) yetenegini kaybeder, körelir, duyarsizlasir. Bu durumda kalp nurunu, yani ilahi gidasini kaybettiği için fonksiyonlarini yerine getiremez, yani akledemez hale gelir. Bu nedenle faaliyet merkezi kalpten beyne tasinir ve hersey yüzeysel mekanik mantik içinde basite indirgenir.

Ancak bu süreç içinde insan akliyla birlikte akilci ve suurlu degerlendirme yetenegini de kaybettiği için aklinin eksildigini ve yokoldugunu

farkedemez. Bu yüzden her ne kadar akillanan bir insan bunun farkina varsa da, bu olayin tersi geçerli degildir. Bu, komada olan bir insanin komada oldugunu ya da bayılan bir insanin bayildigini bilmemesi gibidir. Ancak iyilesir veya ayilirsa bunu farkedebilir.

Aklini yitiren insan artik zeki bir hayvan olmus olur. Kuran bu durumu şöyle tarif eder:

Inkar edenlerin örneği bagirip çağirmadan baska bir sey isitmeyip (duyduğu veya bagirdiği seyin anlamini bilmeyen ve sürekli) haykiran (bir hayvan)in örneği gibidir. Onlar, sagirdirlar, dilsizdirler, kördürler; bundan dolayi akil erdiremezler. (Bakara, 171)

Bu bildigimiz delilik hali olmadigi için yanilticidir. Gerçek akilsizlar, deliler degil, kalbin akliyla düşünmeyenlerdir. "Kalbin akliyla akletmek" varlik dünyasini ve seylerin hakikatlarini "Aklin kavrayisi ve hikmetin nuru" ile görmek ruhun özgürlüğüdür. Ancak eger akil nefis araciligiyla hevanin denetimi altina girmisse basit bir zeka seviyesine iner nesneler ve olaylar arasindaki iliskileri düzenleyen siradan bir koordinatör görevini görür. Bu akil hiç bir zaman bagimsiz olamaz ve fakat tam bagimsiz oldugu avuntusuyla kendini kandirir. Ona göre, bagimsizdir ve her istedigini

kimseye hesap vermeden yapabilmektedir. Oysa bu büyük bir yanilgidir: Bu durumdaki insan, hevasinin tahakkümü altindadir; o kendisine ne

emrederse onu yapar.

Çünkü heva da bir puttur ve tüm putlar, Hz. İbrahim'in "babacığım, isitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bagimsizlastırmayan seylere niye tapiyorsun?" (Meryem, 42) sözüyle ifade ettiği gibi, insana tahakküm eder. İnsanın özgürlestiren, onu bagimsizlastıran tek yol ise, gerçek ilahına yani Allah'a kul olmasıdır.

Akil ve Duygusallık

Akli örten etkenlerin en önemlilerinden biri, duygusallık, ya da diğer adıyla romantizmdir. Bu, son derece tehlikeli ve zararlı bir ruh halidir ve pek çok insani akletmekten alıkoyar.

Duygusallık, insan duygularının aklın denetimini asması ve akli geride bırakarak insanın kontrolünü ele almasıdır. Duygusal bir insan, hiç bir akilci tutarlılığı olmayan seyleri sırf duygularının esiri olduğu için yapabilir. Oysa mümin, duygularını akla göre yönlendirir ve düzenler.

Örneğin, sevgi kavramının, bir duygusal bir de akilci şekli olabilir. Duygusal sevgi besleyen insan, sevmeye asla layık olmayan insanlara ya da nesnelere sevgi duyar. Arabesk kültüründe yer alan sevgi kavramı bunun en açık örneğidir; bu kültürde kendisine acı çektiren, kendisine değer vermeyen insanların sevilmesi mantığı yer almaktadır.

Buna karşın müminin sevgisi tamamen aklına göredir. Sevdigi insanı, ondaki güzel özellikleri—ki bu özellikler Kuran'da bildirilen "iman alametleri" ya da "mümin özellikleri"dir— araştırıp görerek sever. Sevmeye layık olmayan bir kişiye ise asla sevgi beslemez.

Kuran duygusal sevginin tehlikesine sık sık dikkat çekmektedir. Mümtetine Suresi'nin başında şöyle denir:

Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz; oysa onlar haktan size geleni inkar etmişler, Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı elçiyi de, sizi de (yurtlarınızdan) sürüp-çıkarmışlardır. Eğer siz, Benim yolumda cihad etmek ve Benim rizamı aramak amacıyla çıkmışsanız (nasıl) onlara karşı hâlâ sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilirim. Kim sizden bunu yaparsa, artık o, elbette yolun ortasından sasırıp-sapmış olur.

Eger sizi ele geçirecek olurlarsa, size dsman kesilirler, ellerini ve dillerini kötülükle size uzatirlar. Onlar sizin inkar etmenizi içten arzu etmislerdir....

İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani kendi kavimlerine demislerdi ki: "Biz, sizlerden ve Allah'in disinda taptiklari­nizdan gerçekten uza­giz. Sizi (artık) tanımayip-inkar ettik. Sizinle aramızda, siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir dsmanlık ve bir kin bas göstermistir." (Mmte­hine, 1-4)

Ayet, "Siz onlara karsi sevgi yneltiyorsunuz; oysa onlar haktan size geleni inkar etmisler, Rabbiniz olan Allah'a inanmanizdan dolayi elçiyi de, sizi de (yurtlari­nizdan) sürüp-ikarmislardir" ifadesiyle dsman konumundaki birisine sevgi göstermenin akil disi oldugunu bildirmektedir. Bu

durumda böyle kisilere sevgi göstermenin tek bir açıklaması vardır: Duygusallık.

Bu tehlikeye baska ayetlerde de dikkat çekilir. Örne­gin, Hz. Nuh, tufandan kurtulmak için Allah'a sığınmayan o­glunun ba­gislanmasını Allah'tan

dilemis, oysa Allah, Nuh'a o­glunun inkarcılardan oldugunu ve ona sevgi duymaması gerektiğini vahyetmistir:

(Gemi) Onlarla da­glar gibi dalga(lar) içinde yzyorken Nuh, bir kenara ekilmis olan o­gluna seslendi: "Ey o­glum, bizimle birlikte bin ve kafirlerle birlikte olma." (O­glu) Dedi ki: "Ben bir daga sığınacağım, o beni sudan korur." Dedi ki: "Bugün Allah'in emrinden, esirgeyen olan (Allah)dan baska bir koruyucu yoktur." Ve ikisinin arasına dalga girdi, böylece o da bogulanlardan oldu.

... Nuh, Rabbine seslendi. Dedi ki: "Rabbim, süphesiz benim o­glum ailemdendir ve senin va'din de do­grusu haktır. Sen hakimlerin hakimisin."

Dedi ki: "Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden de­gildir. Çünkü o, salih olmayan bir is (yapmıştır). Öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Gerçekten ben, cahillerden olmayasın diye sana ­gt veriyorum." Dedi ki: "Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana

siginirim. Ve eger beni ba­gislamaz ve beni esirgemezsen, hüsrana ugrayanlardan olurum." (Hud, 42-47)

Ayetin hükmü açıktır: Bir mümin için, isterse ailesinin bir yesi olsun, inkarcılar için sevgi beslemek söz­konusu olamaz. Akil, ancak se­vilmeye

layik insanlari sevmeyi gerektirmektedir ve bir mümin için Allah'i ya da hükümlerini tanımayan bir kisinin sevilmesi mümkün degildir. Böyle bir sevgi, ancak cahiliye kültüründen kaynaklanan duygusal bir sevgi olabilir.

Hz. Nuh ve Lut'un esleri de inkar etmisler ve Allah'in azabiyla cezalandirilmislardir. Hz. Lut'un içinde bulunduğu sapkin kavim helak edilmistir.

Helaktan önce Hz. Lut'a gelen melekler, ona gece sehri terketmesi, ancak karisini da geride birakmasi gerektigini bildirmisler, Hz. Lut da herhangi bir tereddüt göstermeden buna uymustur:

(Elçiler) Dediler ki: "Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana kesin olarak ulasamazlar. Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü (yola çık). Sakin, hiç biriniz dönüp arkasına bakmasin; fakat senin karin baska. Çünkü onlara isabet edecek olan, ona da isabet edecektir. Onlara va'dolunan (azap) sabah vaktidir. Sabah da yakin degil mi?" (Hud, 81)

Hz. Lut, Allah'in verdiği hükme tam itaat etmis, karisina karsi duygusal bir zaafiyet göstermemistir. Örnek mümin tavrı budur. Allah'a baskaldiran kimselere karsi duygusal bir sevgi beslemek, asla müminlere yakismaz:

Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiç bir kavim (topluluk) bulamazsin ki, Allah'a ve elçisine baskaldiran kimselerle bir sevgi (ve dostluk) bağı kurmus olsunlar; bunlar, ister babalari, ister çocuklari, ister kardeşleri, isterse kendi asiretleri (soylari) olsun. Onlar, öyle kimselerdir ki, (Allah) kalplerine imani yazmis ve onlari kendinden bir ruh ile desteklemistir. Onlari, altlarindan irmeklar akan cennetlere sokacaktır; orda süresiz olarak

kalacaklardir. Allah, onlardan razi olmus, onlar da O'ndan razi olmuslardir. Iste onlar, Allah'in firkasidir. Dikkat edin; süphesiz Allah'in firkasi

olanlar, felah (umutlarini gerçeklestirip kurtulus) bulanlariin ta kendileridir. (Mücadele, 22)

Müminlerin bu denli duygusallıktan uzak davranmalarinin sirri, sahip olduklari sevgi anlayisidir. Bir ayette, müminlerin sevgi anlayisiyla inkarcilarin sevgi anlayisi arasindaki fark şöyle anlatilir:

Insanlar içinde, Allah'tan baskasini "es ve ortak" tutanlar vardır ki, onlar (bunlari), Allah'i sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan

sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba uğrayacakları zaman, muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. (Bakara, 165)

Ayetin ifade ettiği gibi, müminler gerçekte Allah'i severler. İnsanlara olan sevgileri bunun bir yansımasıdır; ancak iman edenleri severler çünkü ancak onlar "Allah'ın ahlakiyle ahlaklanmış" kimselerdir. İnkâr edenler ise, hevalarına uymuş, Allah'tan uzaklaşmışlardır. Ahlakları ise şeytanın ahlakına uygundur. Varlıklara müstakil sevgi beslemeyen, ancak Allah'ın tecellilerini (yansımalarını) seven müminin, bunlara sevgi duyması elbette mümkün değildir. İnkarcılar ise her varlığı, her nesneyi Allah'tan bağımsız müstakil bir varlık zanneder ve her birine müstakil sevgi beslerler. Bu sevgi, ayetin ifadesiyle "Allah'a ortak kosmak", yani putperestliktir.

Kuran'da duygusallık karşısı örnek davranışlar yalnızca sevgi ile sınırlı değildir. Hızır kıssasında büyük faydalar için küçük zararların göze alınması (Kehf, 60-82); Hz. İsmail'in boğazlanma emri karşısında "emrolduğun şeyi yap. İnşallah, beni sabredenlerden bulacaksın" (Saffat,

102) demesi; Musa'nın annesinin gelen vahiy üzerine bebeği tereddütsüz suya bırakması (Kasas, 7); müminlerin öfkelerini yenmeleri (Al-i İmran, 134); sevdikleri şeyi infak etmeleri; başlarına gelen hiçbir şeye üzülmemeleri (Hadid, 23) gibi pek çok örnek vardır. Bunlar, müminlerin kendi

duygusal saplantılarına göre değil, Allah'ın emir ve rızasına göre davranışları gerektiğine dair örneklerdir.

Ancak bu noktada bir yanlış anlamaya kapılmamak gerekir: Duygusal olmamak, duygusuz olmak demek değildir. Aksine müminler içli insanlardır. Hz. İbrahim'in "çok duygulu, yumuşak huylu" (Tevbe, 114) olduğu haber verilir. Yanlış olan, cahiliye kültüründen doğan, olumsuz duygusallıktır. Bu, duyguların aklın önüne geçmesi ve insani dinin gerektirdiği atmosferden dışarı çıkarmasıyla gerçekleşir. Buradaki duygu, ruhtan değil, nefsten gelen bir duygudur.

Toplumda bunun farklı örnekleri görülebilir. Genç kız duygusallığı bunlardan biridir. Bu kültürde çarpık bir sevgi anlayışı vardır. Sevdığı insanın ruhunu, karakterini değil, imajını sever. Örneğin, "romantik serseri", ya da "beyaz atlı prens" gibi klişeler vardır. Burada sevilen o insanın yapısı, karakteri değil, imajıdır. Bu da toplumun verdiği telkinden kaynaklanır. O "romantik serseri", ya da "beyaz atlı prens" tipli adamlar

biraz görürse, aslında hiç de sevilecek, hayran olacak bir yönü olmadığını anlayabilir.

Bunun yanında başka duygusallık örnekleri de gözlemlenebilir. Melankolik, arabesk kültür gibi. Bu kültürde acıdan garip bir zevk alınır. Dert,

izdirap, üzüntü çekmek zevkli bir seymis gibi algılanır. Çoğu kişi sigaraya bu kültürün etkisiyle baslar. Bu son derece saçma alışkanlık, tamamen

telkinden kaynaklanır. Bu konuda yapılan filmlere, kliplere özenirler. Aslında hiç bir mantığı yoktur ve biraz düşünen bir insan bunu kolaylıkla anlayabilir.

Genel kural olarak da, kuskusuz duygusallık, akletme özelliği olmayan, basit ve ilkel insanlara özgü bir tavidir. Duygusal filmlerin, müzik türlerinin vs. toplumun hangi kesimlere tarafından ragbet gördüğüne bakınca, bu durum daha da iyi anlaşılmaktadır. Akıllı, medeni ve kültürlü insan duygusallıktan uzak olur. Kültür ve akıl seviyesi düştükçe duygusallık artar.

Akılın Kaynakları

Akıl metafizik bir yetenek olduğuna göre, onu elde etmek de metafizik yollardan olur. Kuran, Allah'ın akli kime hangi durumlarda artıracığını haber vermektedir. Buna göre, aklın en büyük kaynağı, Allah korkusudur. Bir ayette şöyle denir:

Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakinirseniz, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir. (Enfal, 29)

Allah'tan korkmak Allah'ın sıfatlarını ve ahiret gününü kavrayabilmekle baslar ve Allah korkusuyla iyiyle kötüyü ayırt edecek bir anlayış gelir.

İyiyle kötüyü ayırt edecek bu anlayış, feraset olarak adlandırılır. Bu anlayış Allah korkusunun kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşatmasının bir sonucudur:

Allah, mütesabih (benzesmeli), ikiserli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek-korkanların O'ndan derileri

ürperir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine (karsi) yumusar-yatisir. Iste bu, Allah'ın yol göstermesidir, onunla diledigini hidayete

erdirir. Allah, kimi saptirirsa, artik onun için de bir yol gösterici yoktur. (Zümer, 23)

Insanin içindeki Allah korkusunun artmasi için çabalamasi gerekir. Bunun için dua etmeli, Allah'ın gücü, büyüklüğü, azabi hakkında düşünmeli,

O'nu kavramaya çalışmalıdır:

Öyleyse güç yetirebildiginiz kadar Allah'tan korkup-sakinin, dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize hayir (en büyük yarar) olmak üzere infakta bulunun. Kim nefsinin bencil-tutkularından (ya da cimri tutumundan) korunursa; iste onlar, felah (kurtulus) bulanlardır. (Tegabün, 16)

Iyiyle kötüyü ayirt edecek bir anlayisa sahip olmak aklini kullanabilen bir topluluk olmanin bir göstergesidir. Aklini kullanabilen bir toplulukta derin bir kavrayis özelligi görüyoruz. Bu kavrayip anlama yetenegine basiret denir. Basiret kelimesi, Arapça'da görme fiilinden gelir, ancak anlami normal görmeden farklıdır. Basiretsiz bir kisinin durumu ise, ayette geçen "kalpleri üzerine onu kavrayip anlamalarini engelleyen kabuklar koyduk" ifadesiyle tam karsiligini bulur:

Ve onların kalpleri üzerine, onu kavrayip anlamalarini engelleyen kabuklar, kulaklarına da bir agirlik koyduk. Sen Kuran'da sadece Rabbini "bir

ve tek" (ilah olarak) andigin zaman, 'nefretle kaçır vaziyette' gerisin geriye giderler. (Isra, 46)

Ayette kullanılan "kavrayip-anlama" ifadesi oldukça önemlidir. Inkarcilarin gerçekleri kavrayamadiklari, daha pek çok ayette bildirilir. Bu sunu

göstermektedir: Inkarcilar, müminler tarafından kendilerine anlatilan gerçekleri biyolojik olarak algilayabilmekte (yani ses olarak duyabilmekte), ancak algiladiklari bu anlatimin anlamini ve içeriğini kavrayamamaktadırlar. Bu bir tür sarhosluk, bir tür bilinç kaymasıdır ve metafizik bir

gerçektir. Allah, inkarcilarin kalpleri üzerinde, kavramalarını engelleyen bir "perde" olduğunu da bildirir:

Kendisine Rabbinin ayetleri öğütlerle hatırlatıldığı zaman, sırt çeviren ve ellerinin önden gönderdikleri (amelleri)ni unutandan daha zalim kimdir?

Biz gerçekten, kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde (gerdik), kulaklarına bir ağırlık koyduk. Sen onları hidayete çağırırsan bile, onlar sonsuza kadar asla hidayet bulamazlar. (Enfal, 57)

İnkarcılar da kimi zaman, müminler tarafından kendilerine tebliğ edilen dini anlamadıklarını itiraf ederler. Kendilerini Allah'ın hükümlerine davet eden Hz. Suayb'a karşı, "ey Suayb, senin söylediklerinin çoğunu biz 'kavrayıp anlamıyoruz'. Doğrusu biz seni içimizde zayıf biri görüyoruz. Eğer yakın-çevren olmasaydı, gerçekten seni tasa tutar-öldürürdük. Sen bize karşı güçlü ve üstün değilsin" (Hud, 91) diyen inkarcı Medyen halki bunlardan biridir.

Eğer bir insanın kalbi üzerinde perde varsa ve Allah onun anlayışını elinden alıyorsa, artık onu doğru yola çevirmek, Allah'ın dilemesi dışında, mümkün değildir. Kuran, bu konuda şöyle der:

Onlardan seni dinleyecekler vardır. Ama hiç duymayan -sagırlara - üstelik hiç akılları ermiyorsa- sen mi duyuracaksın? Ve sana bakacak olanlar

vardır. Ama kör olanları—üstelik basiretleri de yoksa—sen mi doğru yola ulaştıracaksın? (Yunus, 42-43)

Dolayısıyla imana yönelecek olanlar, ancak akla ve basirete sahip olanlardır. Nitekim müminler de "bir basiret üzere" tebliğ yapmakla sorumludurlar:

De ki: "Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim; ben ve bana uyanlar da. Ve Allah'i tenzih ederim, ben müsrıklarından değilim. (Kehf, 108)

Bir başka ayette ise şöyle denir:

Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim basiretle-görürse kendi lehine, kim de kör olursa (görmek istemezse) kendi aleyhinedir.

Ben sizin üzerinizde gözetleyici değilim. (En' am, 104)

İnkarcılar derin bir akla ve kavrayışa sahip olmadıklarından dolayı, Allah yolundan sapmalarını da kendileri için hayırlı bir iş olarak görürler. Davranışlarıyla cehennemi seçmektedirler, ama buna sevinirler:

Allah'in elçisine muhalif olarak (savastan) geri kalanlar oturup-kalmalarına sevindiler ve Allah yolunda mallariyla ve canlariyla cihad etmeyi

çirkin görerek: "Bu sicakta (savasa) çıkmayın" dediler. De ki: "Cehennem atesinin sıcaklığı daha şiddetlidir." Bir kavrayıp-anlasalardı. (Tevbe, 81)

"Allah'a iman edin, O'nun elçisi ile cihada çıkın" diye bir sûre indirildiği zaman onlardan servet sahibi olanlar, senden izin isteyip: "Bizi bırakiver, oturanlarla birlikte olalım" dediler. (Savastan) Geri kalanlarla birlikte olmayı seçtiler. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Bundan dolayı kavrayıp-anlamazlar. (Tevbe, 86-87)

Gaflet Hali ve Dikkat

Kuran, inkarcıların kalplerinin kavramadığını açıklarken onların içinde bulundukları halin de "gaflet" hali olduğunu söyler:

Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık (hazırladık). Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. (Araf, 179)

Onlar, Allah'in, kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar onların ta kendileridir. (Nahl, 108)

Gaflet halinde bulunan kişi düştüğü yanlışlığı kavramaktan ziyade bu hatalı durumu görmeme ya da elinden geldigince küçük gösterme gayreti ve ugrası içindedir. Bu kararlı tutum ve ısrarlar hevanın aklın önünde bir perde olusturarak nefsinı temize çıkarma gayretleridir. "Hayır; insan, kendi nefsinı karsı bir basirettir. Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile" (Kiyamet, 14-15) ayetinde dendigi gibi mazeretler öne sürerek durumdan kaçınılması da söz konusu değildir. Mazeretler sadece heva ve heves doğrultusunda hareketle meydana gelen gevsek yapıyı örtbas etmeye yönelik çabalardır. Kuran, bu göstermelik mazeretlerin bir kısmına özellikle dikkat çeker. İs, aile ya da eğlence, bunlar arasındadır:

Oysa onlar bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, ona sükun ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'in katında bulunan, eğlenceden

**ve ticaretten daha hayirlidir. Allah, rizik verenlerin en hayirlisidir.
(Cuma, 11)**

**Gerçek olan va'd yaklasmistir, iste o zaman, inkar edenlerin gözleri
yuvalarından fırlayacak: "Eyvahlar bize, biz bundan tam bir gaflet
içindeydik, hayir, bizler zalim kimselerdik" (diyecekler). (Enbiya, 97)**

**Sen de sabah akşam O'nun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle
birlikte sabret. Dünya hayatının (aldatici) süsünü isteyerek gözlerini
onlardan kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz,
kendi "istek ve tutkularına (hevasına)" uyan ve isinde asiriliğe gidene itaat
etme. (Kehf, 28)**

**Mazeretleri öne sürmektense yapılan yanlışlık kavranmaya çalışılrsa
içinde bulunulan gaflet halinden kurtulmak mümkünken bu ısrarlı
tutumlar
kisiyi sapma noktasına götürür.**

**İnsanları sorgulama (zamani) yaklasti, kendileri ise gaflet içinde yüz
çeviriyorlar. (Enbiya, 1)**

**İnkarcıların içinde bulundukları gaflet haline karsın, müminler canlı,
uyanık ve dikkatli olurlar.**

**Dikkat, öncelikle, Allah'ın her şeyi sarıp-kusattığı, insanın herşeyini
bildiği ve ahirette insani hesaba çekeceği üzerine yoğunlastırılmalıdır. Bu
dikkati elde eden bir mümin, dış dünyadaki tüm nesnelere, tüm olaylara
karsi son derece dikkatli, son derece uyanık olur. Çünkü madem Allah
herşeyi sarıp kusatmıştır, madem herşey O'nun emri ve ilmi içinde
gerçekleşmektedir, öyleyse hiçbir şey sebepsiz, basibos gerçekleşmemektir.
Her olayın, her gelişmenin bir anlamı, bir hikmeti vardır. Mümin,
dikkatini ayakta tutarak, bu anlamları, hikmetleri yakalar. Olayların ince
noktalarını, girift taraflarını kavrar.**

**Buna karsın inkarcılar böyle bir dikkate sahip olamazlar. Olayların
biri amaç ve hikmet doğrultusunda geliştiğini bilmediklerinden dolayı, dış
dünyaya karsi çoğu kez umursuz, vurdumduymaz bir tavır takinirlar.
Ancak kendi çıkarlarını ilgilendiren konulara ilgi gösterirler ki, bu da
olayların ancak bir kısmıyla ve bir kısım yönleriyle ilgilenmeleriyle
sonuçlanır. Bu durumda etraftaki gerçeği tam olarak kavrayamazlar ve
çoğu
kez yanlış sonuçlara varirlar.**

Dikkatin farkli yönleri vardır. Olaylardan ders almak, öğüt alıp düşünmek çevremizdeki delilleri algılayabilmek, bir ya da bir kaç sonraki

asamayı hesaplayarak davranışlarda bulunmak, dikkat alametlerindendir. Kuran'da müminlerin dikkatiyle ilgili örnekler yer alır. Hz Musa'nın

yanındakilerde önce ilerdeki atesi algılaması dikkatinin bir göstergesidir. Nitekim Hz. Musa, o atesin yanına gittiğinde, bunun siradan bir ates

olmadığını görmüştür: Atesin bulunduğu yerde Allah Hz. Musa'ya hitap etmiştir. (Taha, 10-16)

Müminlerin bireysel olarak dikkatli olmalarının yanında, müslüman ümmetinin bir bütün olarak dikkatli ve uyanık olması da önemlidir. Kuran'da

verilen "nöbetlesin" (Al-i Imran, 200) emri, bunun bir örneğidir. Buna göre, müminlerin bir kısmı baska işlerle ilgilenirken, bir kısmı disardan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı nöbet tutmak, uyanık olmak durumundadırlar.

Dolayısıyla mümin, son derece uyanık dikkatli ve dolayısıyla canlı olmalıdır. Bezgin, umursuz, cansız, boşvermiş bir ruh hali, müminlere değil,

inkarcılara aittir. Mümin, hem kendi son derece canlı, sevkli, atak olmalı, hem de diğer müminleri bu yönde teşvik etmeli, canlandırmalıdır.

Zanna ve Tahmine Uymak

Bir insan gaflet haline düştüğünde, mantığı, muhakeme yeteneği büyük ölçüde çalışmaz hale gelir. Bu bir tür yarı-uyku halidir. Bu durumdaki

bir insan, normalde son derece akıl ve mantık dışı eylemleri son derece rahat bir biçimde yapar hale gelir. Bir süre sonra öyle bir boyuta girer ki, tüm hayatı akıl ve mantık dışı bir temele oturur, ancak bunu farkedemez.

Aklın temel kurallarından birisi, doğruluğu kesin olarak ispatlanmamış bir iddiaya güvenmemektir. Hiç bir akıllı ve mantıklı insan, doğruluğu şüpheli olan bir bilgiye kesin olarak güvenip, hayatını ona dayandırmaz. Örneğin, hiç kimse, ciddi bir hastalığa yakalandığında, eline geçirdiği ilk ilacı, ne olduğunu bilmeden "belki işe yarar" diye yutmaz. Tüm eylemler, kesin doğrulara dayanmalıdır.

Oysa inkar edenlerin, ya da Allah'in hükümlerini göz ardı edenlerin durumu, tam olarak üstte tarif ettiğimiz türden bir akilsizliktir. Çünkü bu kisilerin tüm hayatları, bir takım kabuller üzerine kuruludur. Örneğin, hemen hepsi, öldükten sonra Allah'a hesap vermeyeceklerini sanırlar. Ya da hesap verseler bile, suçlu bulunmayacaklarını zannederler. Kabul ettikleri tüm sistemler, ideolojiler bir takım önkabullere dayalıdır. Sahip oldukları dünya görüşünün hiçbir elle tutulur, kesinlik taşıyan dayanağı yoktur.

Kuran'ın Kehf Suresi'nde biri inkarcı, biri mümin olan iki bahçe sahibi anlatılır. Bunlardan biri, az önce söylediğimiz tarzda, hayatını bir takım çürük zan ve tahminlere dayandırmıştır:

Onlara iki adamin örneğini ver; onlardan birine iki üzüm bağı verdik ve ikisini hurmalıklarla donattık, ikisinin arasında da ekinler bitirmistik. İki bağ da yemislerini vermiş, ondan (verim bakımından) hiç bir şeyi noksan bırakmamış ve aralarında bir ırmak fiskırtmistik.

(İkisinden) Birinin başka ürün (veren yer)leri de vardı. Böylelikle onunla konuşurken arkadaşına dedi ki: "Ben, mal bakımından senden daha zenginim, insan sayısı bakımından da daha güçlüyüm."

Kendi nefsinin zalimi olarak (böylece) bağına girdi (ve): "Bunun sonsuza kadar kuruyup-yok olacağını sanmıyorum" dedi. "Kiyamet-saati'nin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam, şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım." (Kehf, 32-36)

Ayette geçen ifadeler önemlidir. Inkarcı, sahip olduğu bahçenin basına bir şey geleceğini ve kıyametin kopma ve Allah'a hesap verme saatinin geleceğini "sanmadığını" söylemektedir. Görüldüğü üzere bu yalnızca bir zandır; elinde bu konuda kesin bir delil, bir güvence yoktur. Ama yine de sözkonusu bahçe sahibi, bu temelsiz zannını temel kabul ederek davranmaya devam etmiştir. Vardığı sonuç ise tam bir yıkımdır. Kissanın devamında şöyle denir:

Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona dedi ki: "Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün (eli ayagı tutan, gücü kuvveti yerinde) bir adam kılan (Allah)i inkar mı ettin?"

"Fakat, O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak kosmam."

"Bagina girdigin zaman, 'Masaallah, Allah'tan baska kuvvet yoktur' demen gerekmez miydi? Eger beni mal ve çocuk bakımından senden daha az (güçte) görüyorsan."

"Belki Rabbim senin bagından daha hayirlisini bana verir, (seninkinin) üstüne gökten 'yakip-yikan bir afet' gönderir de kaygan bir toprak kesiliverir."

"Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayip-bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin."

(Derken) Onun ürünleri (afetlerle) kusatiliverdi. Artık o, ugrunda harcadiklarina karsi avuçlarını (esefle) ogusturuyordu. O (bagin) çardakları

yikilmis durumdaydi, kendisi de söyle diyordu: "Keske Rabbime hiç kimseyi ortak kosmasaydim."

Allah'in disinda ona yardım edecek bir topluluk yoktu, kendi kendine de yardım edemedi.

Iste burada (bu durumda) velayet (yardimcilik, dostluk) hak olan Allah'a aittir. O, sevap bakımından hayirli, sonuç bakımından hayirlidir." (Kehf, 37-44)

Iste tüm inkarcılar bu kissadaki adam gibi kesin bilgiye degil, zanna uymaktadırlar. Dogrulugu kesin olan bilgi, Allah'tan gelen bilgi, yani vahiydir. İnsan hayatini dogrulugu kesin olan bir bilgiye dayandirmak istiyorsa, Allah'tan gelen bilgiyi, yani Kuran'i kistas olarak kabul etmek zorundadır. Buna karsilik, insanlar tarafından üretilmiş herhangi bir kistas (bir ideoloji, felsefe, sistem, düşünme yöntemi, bilim vb.), insani kesin bilgiye götürmez. Çünkü insanların ilahi kaynaklara dayanmadan ürettikleri her düşünce sonuçta birer zandır. Oysa, "onlar, yalnızca zanna uymaktadırlar. Oysa gerçekte zan, haktan yana hiç bir yarar sağlamaz" (Necm, 28) hükmüne göre, zan insani dogruya ulastirmaz.

Kuran, zanna uyarak Allah'in yolundan yüzçevirenlerden söyle söz eder:

Kahrolsun, o "zan ve tahminle yalan söyleyenler"; Ki onlar, "bilgisizligin kusatması" içinde habersizdirler." Hesap ve ceza (din) günü ne

zaman?" diye sorarlar. O gün onlar, atesin üstünde tutulup-eritilecekler: "Tadin fitnenizi. Bu, sizin pek acele isteyip durdugunuz seydir."

(Zariyat, 10-14)

Allah'tan baska ilahlar (yol göstericiler, yardimcilar) edinenlerin tümü zanna uyanlardir. Kuran'da bunlar hakkında söyle denir: Bu (putlar ise,) sizin ve atalarinizin (kendi istek ve öngörünüze göre) isimlendirdiginiz (keyfi) isimlerden baskasi degildir. Allah, onlarla ilgili "hiç bir delil" indirmemistir. Onlar, yalnızca zanna ve nefislerinin (alçak) heva (istek ve tutku) olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Oysa andolsun, onlara Rablerinden yol gösterici gelmistir. (Necm, 23)

Haberiniz olsun; süphesiz göklerde kim var, yerde kim var tümü Allah'indir. Allah'tan baskasına tapanlar bile, sirk kostuklari varliklara ve güçlere (gerçekte) uymazlar. Onlar yalnızca bir zanna uyarlar ve onlar ancak "zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler." (Yunus, 66)

Yeryüzünde olanlarin çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan sasirtip-saptirirlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak "zan ve tahminle yalan söylerler." (En'am, 116)

Onlarin çoğunluğu zandan baskasına uymaz. Gerçekten zan ise, haktan hiç bir seyi saglayamaz. Süphesiz Allah, onlarin islemekte olduklarini bilendir. (Yunus, 36)

Zanna ve tahmine uyanlar, kendi basit mantiklari içinde ürettikleri bir takım mazeretleri de Allah'a karsi kullanabileceklerini sanirlar. Oysa bu da bir zandir ve gerçeğe aykiridir: Mazeretleri Allah katinda geçerli olmayacaktır. Bir ayette söyle denir:

Sirk kosanlar diyecekler ki: "Allah dileseydi ne biz sirk kosardik, ne atalarimiz ve hiç bir seyi de haram kilmazdik." Onlardan öncekiler de, bizim

zorlu-azabimizi tadincaya kadar böyle yalanladilar. De ki: "Sizin yaninizda, bize çıkarabileceginiz bir ilim mi var? Siz ancak zanna uymaktasiniz

ve siz ancak "zan ve tahminle yalan söylersiniz." (En'am, 148)

Sadakat ve Itaat

Kuran, bizlere tüm insan modellerini ayrıntili bir biçimde tarif eder. Inkarcilarin tasidigi tüm kötü ahlak özellikleri, tüm karakter bozukluklari

detayli olarak anlatilir. Buna karsin, müminlerin de son derece detayli bir tarifi yapılmaktadır. Allah'in ruhunu tasiyan, O'na yönelen ve O'na itaat

eden müminlerin Kuran'da sayılan tüm özellikleri yüksek bir ahlak ve karaktere dayanir.

Inkarcilarin ve müminlerin tarifine baktigimizda, iki tarafın da birbirine tamamen zit özellikler tasidigini görürüz. Örneğin, müminler samimi ve

güvenilirdir, inkarcilar ise samimiyetsiz ve son derece içten pazarlikli bir yapıya sahiptirler. Müminler mütevazi, cesur, fedakar iken, inkarcilar kibirli, korkak ve bencildirler.

Müminler ve inkarcilar arasındaki bu büyük farklardan biri de sadakat konusundadır. Inkarcilar asla gerçek bir sadakate sahip olamazlar: Kistas olarak yalnızca kendi çıkarlarını seçtikleri için, bu çıkarlar ugruna kolaylıkla sevdigini söyledikleri insanları (dostlarını, yakınlarını) aldatabilir,

harcayabilirler. Dogru oldugunu bildikleri bir yoldan, bir mücadeleden kolaylıkla geri dönebilirler.

Oysa müminler tamamen farklıdır. Onların kistası kendi küçük çıkarları değil, Allah rızasıdır. Tüm tavırlarını Allah'in istedigı şekilde düzenlerler.

Bu nedenle de sevdiklerini (yani diğer müminleri) basit hesaplar ugruna harcamaları ya da bir zorluk nedeniyle dogru bildikleri yoldan (Allah yolunda mücadeleden) dönmeleri söz konusu değildir. Müminlere ve özellikle de peygambere ya da lider (imam) konumundaki mümine karşı büyük bir sadakate bağlıdır. Allah müminlerin sadakatini şöyle tarif eder:

Müminlerden öyle erkek—adamlar vardır ki—Allah ile yaptıkları ahde sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi adagını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiç bir değiştirme ile (sözlerini) degistirmediler. (Ahzab, 23)

Sadakat müminleri birarada aynı mücadele içinde tutar. Kararlılığın en önemli göstergesi olan bu özellik, gevsek bir yapının oluşmasına en önemli engeli teşkil eden hayati mümin özelliğidir. Sadakatte gösterilecek ufak bir gevseklik, kişinin kendisine olan saygısını kaybettirir.

Kendisine saygısını kaybeden bir kişi ise gittikçe daha da kötü bir boyuta dogru ilerler ve iman noktasını gittikçe yitirir. Bu durumdaki bir kişi,

zincirleme bir sekilde müsrik, münafik ve dinsizlik boyutlarına iner. Çünkü yapılan bir sadakatsizlik ardından çok büyük sonuçlar dogurmaktadır. Sadakatsizlik yapan bir kisi, ilk önce bu hareketini müminlerden gizli tutmaya çalışarak sahtekarlık boyutuna girer. Birbirini izleyen yalanlar sonucunda müminleri aldatmak için ugrasmaya baslar. Bu durumu yeni yalanlar takip etmekte ve kisi müminleri aldatabildigi hissine kapılarak farkli bir yasam tarzini benimsemeye baslamaktadır. Bu yasam tarzi olabildigince müminlerden kopuk, onlara sevgi duymayan sadece müminlerden faydalanabilmeye dayanan bir yasam tarzidir. Bu boyut kisinin Allah rizasini degil insanların rizasini alabildigince gözettigi ve onlar karsisindaki itibarini kendi aklinca kurtarabilmek gayesiyle yalanlara sigindigi zavallilik durumudur. Bu zavallilik durumunun ardından

müminler tarafından farkedilip foyalari teker teker ortaya çıkmaya baslayan kisi, münafiklik noktasina dogru adım adım ilerler.

Sadakatsizligine

mazeretlerle çıkis noktaları bulmaya çalışarak kendini temize çıkarmaya ugrasir. Kendini temize çıkarma ugrasi müminlerden ayrilip müsrik, münafik ve dinsizlerle ittifaka gidebilme noktasina kadar kisiyi götürür.

Burada siraladigimiz unsurlar küçük zannedilen sadakatsizliklerin nasıl büyüyerek kisiyi müminlikten dinsizlige sürükledigini göstermek açısından çarpıcı niteliktedir. Sadik müminler ise sadakatlerini ölünceye dek sürdürerek kararlılıklarını ve itaatlerini gösterirler. Çünkü müminlerin bu sadakati gerçekte Allah'a karsi olan sadakatleridir. Sadakatsizlik yapan kisi bu hareketini müminlere karsi degil Allah'a karsi yapar. Sadakat ve itaat yalnızca Allah'adir. Kuran bu mantigi açıkça ortaya koyar:

Kim Resul'e itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik. (Nisa, 80)

Sadakat, bir müminin en hassas olması gereken konulardan biridir. Kuran, savastan kaçmaya yeltenen münafıklardan söz ederken, onların daha

önceden sadakat göstereceklerine dair yemin etmiş olduklarını söyler ve bu yeminin ağır bir sorumluluk olduğunu bildirir:

Oysa andolsun, daha önce "arkalarını dönüp kaçmayacaklarına" dair Allah'a söz vermişlerdi; Allah'a verilen söz (ahid) ise, (ağır bir) sorumluluktur. (Ahzab, 15)

Allah verilen sadakat sözü, agir bir sorumluluktur. Bu nedenle de Allah müminlere söyle emreder:

Allah'in ahdini ucuz bir degere karsilik satmayin. Eger bilerseniz, Allah katinda olan sizin için daha hayirlidir. (Nahl, 95)

Kuskusuz sadakatin en açık göstergesi itaattir. Itaat, pek çok Kuran ayetinde emredilen son derece önemli bir ibadettir. Ayetlerin bildirdigine göre itaat, hem Allah'tan gelecek rahmet ve merhametin, hem cennetin, hem de inkarcılara karsi kazanilacak zaferin anahtaridir:

Allah'a ve elçisine itaat edin, ki merhamet olunasiniz. (Al-i Imran, 132)

Bunlar, Allah'in sinirlaridir. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, onu altindan irmeklar akan, içinde ebedi kalacaklari cennetlere sokar. Iste büyük

kurtulus ve mutluluk budur. (Nisa, 13)

Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; elçiye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eger bir seyde anlas mazliga düserseniz, artik onu Allah'a ve elçisine döndürün. Sayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Bu, hayirli ve sonuç bakımından daha güzeldir. (Nisa, 59)

Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah'in izniyle kendisine itaat edilmesinden baska bir seyle göndermedik. Onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde sayet sana gelip Allah'tan bagislama dileselerdi ve elçi de onlar için bagislama dileyeydi, elbette Allah'i tevbeleri kabul eden, esirgeyen olarak bulurlardi. Hayir öyle degil; Rabbine andolsun, aralarinda çekistikleri seylerde seni hakem kilip sonra senin verdigin hükme,

içlerinde hiç bir sikinti duymaksizin, tam bir teslimiyetle teslim olmadikça, iman etmis olmazlar. (Nisa, 64, 65)

Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, iste onlar Allah'in kendilerine nimet verdigi peygamberler, dogrular (ve dogrulayanlar), sehitler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadastir onlar? (Nisa, 69)

Itaatin her türlü sartta, her türlü zorlukta kayitsiz-sartsiz uygulanmasi gerekir. Küçük bir takim zorluklara gögüs gererek yapilan itaat belki münafiklar tarafından da gösterilebilir; oysa zorluk ve sikintiye ragmen itaat, müminlere hastir. Kuran'da münafiklari Allah yolunda girisilecek mücadeleyi zor görerek geride kaldiklari bildirilir. Ancak eger "yakin bir yarar ve orta bir sefer" olsa; geleceklerdir:

Hafif ve ağır savasa kusanip çikin ve Allah yolunda mallarinizla ve canlarinizla cihad edin. Eger bilerseniz; bu sizin için daha hayirlidir. Eger yakin bir yarar ve orta bir sefer olsaydi; onlar mutlaka seni izlerlerdi. Ama zorluk onlara uzak geldi. "Eger güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte (savasa) çıkardik." diye sana Allah adına yemin edecekler. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor. (Tevbe, 41-42)

Müminin sahip olduğu en önemli özelliklerden biri, itaatini her durumda korumasidir. Resul ya da Emir konumundaki kisi eger bir karar vermis, mümin kendi çıkarlarına aykiri da olsa buna itaat eder. Kuran, bu konuda gerçek müminlerle ikiyüzlüler (münafıklar) arasındaki farkı söyle bildirmektedir:

Onlar derler ki: "Allah'a ve elçisine iman ettik ve itaat ettik" sonra bunun ardından onlardan bir grup sirt çevirir. Bunlar iman etmiş degildirler.

Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman, onlardan bir grup yüz çevirir.

Eger hak lehlerinde ise, ona boyun egerek gelirler.

Bunların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa kuskuya mı kapıldılar? Yoksa Allah'ın ve elçisinin kendilerine karşı haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, onlar zalim kimselerdir.

Aralarında hükmetmesi için, Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman mümin olanların sözü: "İsittik ve itaat ettik" demeleridir. İste felaha kavusanlar bunlardır.

Kim Allah'a ve Resulü'ne itaat ederse ve Allah'tan korkup O'ndan sakınırsa, iste 'kurtulusa ve mutluluga' erenler bunlardır.

Yeminlerinin olanca gücüyle Allah'a and içtiler; eger sen onlara emredersen (savasa) çıkacaklar diye. De ki: "And içmeyin, bu bilinen (örf üzere)

bir itaattir. Allah, yaptıklarınızdan haberdardir."

De ki: "Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Eger yine yüz çevirirseniz, artık onun (peygamberin) sorumluluğu kendisine yüklenen, sizin

sorumlulugunuz da size yüklenendir. Eger ona itaat ederseniz, hidayet bulmus olursunuz. Elçiye düşen, apaçık bir tebligden baskasi degildir."
(Nur, 47-54)

Elçi'ye gösterilecek olan bu itaat, içten gelerek yapılacaktır. Mümin, Elçi'nin verdiği kararın dogru olduguna kesin olarak kanaat getirmeli ve itaatinde hiç bir süphe ya da kuruntu duymamalidir. Bu son derece önemli bir konudur. Çünkü aksi bir tavir, yani gönülsüz bir itaat, Kuran'da imansizlik göstergesi olarak tarif edilmektedir:

Hayir öyle degil; Rabbine andolsun, aralarında çekistikleri seylerde seni hakem kilip sonra senin verdigin hükme, içlerinde hiç bir sikinti duymaksizin, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, iman etmis olmazlar. (Nisa, 65)

Itaat, insanin Allah'a iman ettiginin ve O'na kul olmayi kabul ettiginin en açık göstergesidir. İnsani ebedi kurtulusa kavusturacak olan da ancak itaattir. Çünkü, "ey iman edenler, size hayat verecek seylere sizi çağirdigi zaman, Allah'a ve Resulü'ne icabet edin" (Enfal, 24) hükmüne göre,

Resul ya da Emir, müminleri kendilerine "hayat verecek", kendilerini kurtaracak seylere çağirmaktadırlar. Bir basa ayet, Resul'ün müminleri kurtulusa, özgürlüğe, ferahlığa çağirdigini ve ancak kötülükten alikoydugunu haber vermektedir:

Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve Incil'de (gelecegi) yazili bulacaklari ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyiligi) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasakliyor, temiz seyleri helal, murdar seyleri haram kiliyor ve onların agir yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; iste kurtulusa erenler bunlardır. (Araf, 157)

Müminlerin inkarcılara karsi basari kazanmasi da Resul ve Emir sahiplerine olan itaatlerine baglidir. Eger itaat ederlerse Allah müminleri destekler ve ona zafer verir. Ancak bunun tersi de geçerlidir. Eger müminler emre itaat etmezlerse, inkarcılar karsisinda güç kaybederler. Asagidaki ayet, müminlerin yasadigi bu tür bir olayi anlatmaktadır:

Andolsun, Allah size verdiği sözünde sadik kaldi; siz O'nun izniyle onlari (inkarcilari) kirip-geçiriyordunuz. Öyle ki sevdiğiniz (zafer)i size

gösterdikten sonra, siz yilginlik gösterdiniz, isyan ettiniz ve emir hakkında çekistiniz. Sizden kiminiz dünyayı, kiminiz ahireti istiyordu. Sonra

(Allah) denemek için sizi ondan çevirdi. Ama (yine de) sizi bagisladi. Allah müminlere karsi fazl (ve ihsan) sahibi oladir. (Al-i Imran, 152)

Kurtulus ancak itaatle olur. Itaat etmeyen, Resul'den, Emir sahiplerinden ya da müminlerden ayri bir yola sapan kimsenin varacagi yer ise,

Kuran'in hükmüne göre, cehennemdir:

Kim kendisine 'dosdogru yol' apaçik belli olduktan sonra, elçiye muhalefet ederse ve müminlerin yolundan baska bir yola uyarsa, onu döndüğü

seyde birakiriz ve cehenneme sokariz. Ne kötü bir yataktir o!.. (Nisa, 115)

Kararlilik

Müminin en belirgin özelliklerinden biri, son derece kararli olusudur. Hiç bir zaman sevkini, heyecanini yitirmez. O, mücadeleye yalnızca

Allah'in hosnutlugunu kazanmak için baslamistir. Dolayisiyla hiç bir zorluk onu yolundan döndüremez. İnsanların kendi hakkında ne düşüneneği de önemli degildir. Tek hedef Allah'in rizasidir; tüm hayat bu hedefe göre sekillenir.

Müminin kararliligi Allah tarafından çeşitli şekillerde sinanir. Allah, müminlere geçici bir süre sikinti verebilir, onları eğitmek için çile verebilir.

Kuran'da bu durum şöyle açıklanir:

Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edecegiz. Sabir gösterenleri müjdele. (Bakara, 155)

Kesin bir kararliliga sahip olan mümin, ayette söylendigi gibi kendisine isabet eden tüm bu zorluklara sabreder. Kuran, müminlerin bu tavrini asagidaki ayetlerde övmektedir:

Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani (bilgin)ler savasa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den dolayı ne gevseklik gösterdiler, ne boyun egdiler. Allah, sabredenleri sever. Onların söyledikleri: "Rabbimiz, günahlarımızı ve isimizdeki asiriliklarımızı

bagisla, ayaklarimizi (bastiklari yerde) saglamlastir ve bize kafirler topluluguna karsi yardim et'' demelerinden baska bir sey degildi. (Al-i Imran, 146-147)

Buna karsin kararlilik gosterememek, muminlere yakisan bir tavir degildir:

Senden, yalnizca Allah'a ve ahiret gunune inanmayan, kalpleri kuskuya kapilip, kuskularinda kararsizliga dusenler izin ister. (Tevbe, 45)

Andolsun, biz bundan once Adem'e ahid vermistik, fakat o, unutuverdi. Biz onda bir kararlilik bulmadik. (Taha, 115)

Zorluklarin yanisira ele gezen iyi imkanlarin da insan uzerinde gevsetici etkisi vardir. Rahatlik, cogu kisinin heyecanini ve sevkini sondurur.

Zaten insana Allah'tan bir nimet geldiginde simarikliga kapilmasi ve Allah'tan yuzcevirme, klasik inkarci ozelligidir. Kuran'da bu durum soyle tarif edilir:

Insana bir zarar dokundugunda, yan yatarken, otururken ya da ayaktayken bize dua eder; zararini ustunden kaldirdigimiz zaman ise, sanki kendisine dokunan zarara bizi hic cagirmamis gibi doner-gider. Iste, olcuyu tasiranlara yapmakta olduklari boyle suslenmistir. (Yunus, 12)

Oysa mumin icin boyle bir sey de sozkonusu degildir. Ellerine ne denli iyi imkan gezerse geysin (lüks, ihtisam, para, iktidar gibi), bu onlarin kararliliklarini bozup gevsek bir yapiya burunmelerine sebep olmaz. Cunku mumin tum bunlarin Allah'tan gelen birer nimet oldugunun ve Allah'in dilerse bunlari geri alabileceginin farkindadir. Asla simarikliga kapilmaz.

Ciddi bir caba gostermek, isi siki tutmak, gevseklik gosterememek, asiriliklardan ve taskinliklardan kacinmak, muminlerin kararlilik ve istikrarinin

gostergeleridir. Ayette, "ahiret icin ciddi bir caba gosterenler"den soyle soz edilir:

Kim de ahireti ister ve bir mumin olarak ciddi bir caba gostererek ona calirsarsa, iste boylelerinin cabasi sukre sayandir. (Isra, 19)

Allah, "Yoksa onlar, isi siki mi tuttular? Iste suphesiz biz de isi siki tutanlariz" (Zuhruf, 79) demektedir. Kuskusuz bu vasif, Allah'in

yeryüzündeki halifeleri olan müminlerin de vasfidir.

Gevsememek, sürekli sevkli ve heyecanlı olmak, Allah'ın bir emridir:

Gevsemeyin, üzülmeyin; eger (gerçekten) iman etmisseniz en üstün olan sizlersiniz. (Al-i Imran, 139)

Insan, beyhude ve bosuna yaratılmadığını, ait olduğu yere döneceğini bilirse, hedef ve amacının bilincine varmış olur. Bu amaca doğru yönelmeye niyetlenirse yerinde bir karar verir ve bu niyetini gerçekleştirmek üzere harekete geçerse istikrarına kavuşur. Güneş, ay, yıldızlar ve

bütün varlıklar kaderde kendilerine tesbit edilmiş çizgiyi izlerlerken, insanın bu yaratılış zinciri dışında basibos bırakılmış olması elbetteki ihtimal disidir.

Dolayısıyla kararlılık ve istikrar iki önemli mümin vasfidir. "Yakın bir yarar ve orta bir sefer" (Tevbe, 42) istikrarsız kişilerin de rahatlıkla basarabilecekleri ve kararlılık gerektirmeyen bir hareketi gösteriyor. Müminler, "müminlerden öyle erkek—adamlar vardır ki—Allah ile yaptıkları ahde sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi adagını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiç bir degistirme ile (sözlerini) degistirmediler" (Azhab, 23) ayetinde olduğu gibi ölünceye dek aynı kararlılık ve istikrarı Allah'ın rızası uğrunda gösteren kişilerdir. Ne yapacağı belli olmayan, müminlerin yanında baska, inkar edenlerin yanında baska hareket eden münafık karakterli kişiler ise, son derece istikrarsız bir ruh hali ve tavır içindedirler. Müminler bir başarıya ulaştığında "Biz de sizdendik" demeleri ya da zorda kalınca müminlerden uzak durmaya çalışmaları bunun en iyi göstergesidir.

"Sabrin ve kararlılığın kalplerine raptedildiği" (Kehf, 14) Kehf ehli, kararlılık açısından en güzel örneklerden birini teşkil etmektedir.

İbadetlerdeki süreklilik istikrar açısından yine önemli bir örnektir. Kuran'daki "sarp yokus" (Beled, 11) kavramı kararlılık ve istikrarın önemini

daha da iyi açıklar. Kararlılık ve istikrarın bitiş noktası ise ölümdür. Mümin, ölünceye dek sabretmekle yükümlüdür.

Süphesiz sana biat edenler, ancak Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Su halde, kim ahdini bozarsa, artık o, ancak

kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahdine vefa gösterirse, artık O da, ona büyük bir ecir verecektir. (Fetih, 10)

Sabretmek

Hayatini İslam'ın uygun gördüğü şekilde düzenlemek ve bu yaşam tarzına uygun olmayan davranışlardan kendini uzak tutmak, müminin yasamı

süresince gerçekleştireceği bir ibadettir. Bu konuda ısrarlı olmak, taviz vermemek ve zamanın yıpratıcı etkisinden korunmak, sabir göstermektir.

Bu yüzden sabir ve tahammül farklı kavramlardır. Tahammül, bir sıkıntı ve acıya karşı bu durumdan memnun olmadan direnmektir. Oysa müminin sahip olduğu sabir farklıdır: Sabreden mümin, başına gelen sıkıntılardan dolayı bir acı duymaz, aksine Allah'a olan yakınlığı daha da artar ve dolayısıyla nesesini, heyecanı ve sevgisi daha da yükselir.

Kuran'ın pek çok ayetinde sabir emredilmektedir:

Öyleyse sen sabret; şüphesiz Allah'ın va'di hak; kesin bilgiyle inanmayanlar sakın seni telâsı kaptırıp-hafifliğe (veya gevşekliliğe) sürüklemesinler. (Rum, 60)

Ey iman edenler, sabredin ve sabirda yarışın, (sınırlarda) nöbetlesin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. (Al-i İmran, 200)

Sabret; senin sabrın ancak Allah'ın (yardımı) ile. Onlar için hüznü kapılma ve kurmakta oldukları hileli-düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme. (Nahl, 127)

Allah, müminlerin sabir yoluyla deneneceklerini de bildirmektedir:

Andolsun, biz sizden mücahid olanlarla sabredenleri bilinceye (belli edip ortaya çıkarıncaya) kadar, deneyeceğiz ve haberlerinizi sinayacağız (açıklayacağız). (Muhammed, 31)

Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakinirseniz (bu) emirlere olan azimdir. (Al-i İmran, 186)

Sabir, inkarcılara karsi kazanilacak olan zaferin de anahtaridir. Sabredildiginde Allah müminlerin gücünü artirir, ama aksi durumda müminlerin gücü azalir:

... Sizden yüz sabirli bulunursa, (onlari) iki yüzünü bozguna ugratir; eger sizden bin (kisi) olursa, Allah'in izniyle iki binini yener. Allah, sabredenlerle beraberdir. (Enfal, 66)

Allah'a ve Resulü'ne itaat edin ve çekisip birbirinize düsmeyin, çözülp yilginlasirsiniz, gücünüz gider. Sabredin. Süphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir. (Enfal, 46)

Sabir, Allah'in rizasini ve cennetini kazanabilmek için gösterilecek en önemli vasiflardan biridir. Kuran'da müminlerin tarifi yapilirken, "onlar sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir" (Nahl, 42) denmektedir. Konunun önemi baska ayetlerde de vurgulanir:

Sizin yaninizda olan tükenir, Allah'in katinda olan ise kalicidir. Sabredenlerin karsiligini yaptiklari en güzeliyle biz muhakkak verecegiz. (Nahl, 96)

Iste onlar, sabretmelerine karsilik (cennetin en gözde yerinde) odalarla ödüllendirilirler ve orda esenlik dilegi ve selamla karsilanirlar. (Furkan, 75)

Sonra iman edenlerden, sabri birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. (Beled, 17)

Müminlerin duasi da Allah'tan sabir talep etmektir:

Onlar, Calut ve ordusuna karsi meydana (savasa) çıktiklarinda, dediler ki: "Rabbimiz, üzerimize sabir yagdir, adimlarimizi sabit kil (kaydirma) ve kafirler topluluguna karsi bize yardım et." (Bakara, 250)

Salih Amel

Kuran'da çok sik geçen terimlerin birisi, "salih amel"dir. Salih kelimesi; güzel, dogru, hayirli anlamlarina gelir. "Islah etmek" fiili de ayni kökten türemistir ve "salih hale getirmek" demektir. Amel kelimesinin Türkçe'deki en yakin karsiligi ise "is"tir. Dolayisiyla salih amel, iyi ve hayirli is

anlamına gelir ki, bu da Kurani anlamda Allah'in rizasına ve indirdigi dine uygun her türlü fiil ve hareketi ifade eder.

Bir insanin ahiretini kurtaran sey ise, yalnızca iman etmesi degil, aynı zamanda o imana uygun salih ameller islemesidir. Çünkü salih amel, samimi imanın da bir göstergesidir. Buna karsin, yalnızca "iman ettim" demek fakat bu imanın gereklerini yerine getirmemek, insani kurtarmaz. Allah, bu konuda şöyle der:

Insanlar, (sadece) "Iman ettik" diyerek, sinanmadan birakilacaklarini mi sandilar? Andolsun, onlardan öncekileri sinadik; Allah, gerçekten dogrulari da bilmekte ve gerçekten yalancilari da bilmektedir. (Ankebut, 2-3)

Allah'in "iman ettik" diyenleri sinamasinin önemli bir kısmi, salih amellerle olur. Çünkü bu ameller, onlari yerine getirmekle yükümlü olan müslümanların sabirlarini, kararlılıklarini, sadaketlerini, kısacasi imanlarındaki dirayetlerini ortaya çıkarır.

Kuran, salih amellerin farklı şekillerini bildirir. Dinin diğer insanlara yayilip teblig edilmesi, dine karşı yapılan fiili ve sözlü saldırıların bertaraf edilmesi, müslümanların güç ve refahi için çalışılması, Kuran'ın daha iyi anlaşılması için gayret gösterilmesi, müslümanların her türlü kisisel ve sosyal probleminin çözümü, Allah'in mescidlerinin onarilip temiz tutulması, hepsi son derece önemli salih amellerdir. Namaz, oruç, infak (zekat),

hac gibi temel İslami ibadetler de salih ameller kategorisinin birer parçasıdır.

Bir ayette, salih amellerin bu geniş çerçevesi şöyle çizilir:

"Yüzlerinizi doguya ve batıya çevirmeniz iyilik degildir. Ama iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklerle, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlarla, yetimlere, yoksullara, yolda kalmisa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazi dosdogru kılan, zekati veren ve ahidlestiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızistigi zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar, dogru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır." (Bakara, 177)

Ancak dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta vardır; bir ameli salih kılan sey, onun sonucu degildir, onun arkasındaki "niyet"tir. Bu

nedenle de, bir amelin salih olması, yalnızca ve yalnızca Allah rizası gözetilerek yapılmış olmasına bağlıdır. Bu gerçek, "salih amel" kavramını, cahiliye toplumundaki "hayirseverlik" kavramından ayırır. Salih amel Allah rizası için yapılır; hayirseverliğin arkasında ise sosyal bir dayanışma hissi ve özellikle de "hayirsever" olarak tanınma isteği vardır.

Aşağıdaki ayetler, müminlerin üstteki tarifteki "hayirseverlik" kavramından neden uzak olduklarını ortaya koymaktadır:

(O müminler) Adaklarını yerine getirirler ve serri yaygın olan bir günden korkarlar.

Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler.

"Biz size, ancak Allah'ın yüzü (rizası) için yediriyoruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne bir teşekkür."

"Çünkü biz, asik suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz". (İnsan, 7-10)

Eğer "salih amel" tanımına uygun olan işler, üstteki ayette tarif edilen amaçtan, yani katıksız Allah rızasından uzaklaşırsa, o zaman salih amel olma özelliklerini yitirirler. Bu durum, aksine, insanın baska insanların rızasını araması anlamına gelir ki, bunun Kurani tanımı "sirk"tir ve büyük bir günahdır. Bir ayet, Allah'ın değil, baska insanların rızası için yapılan ve salih amel olma niteliğini kaybeden bir salih ameli şöyle anlatır:

Iste (su) namaz kılanların vay haline,

Ki onlar, namazlarında yanılgıdadırlar,

Onlar gösteris yapmaktadırlar. (Ma'un, 4-6)

Aynı namaz gibi büyük bir salih amel olan infak—malın Allah yolunda harcanması—da, eğer Allah'ın değil de insanların rızası için yapılırsa tüm değerini yitirir. Kuran, gerçek infakla gösteris için yapılan infak arasındaki farkı şöyle açıklar:

Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara karşı gösteris olsun diye malını infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın. Böylesinin durumu, üzerinde toprak bulunan bir kayanın durumuna benzer; üzerine sagnak bir yağmur düştü

mü, onu çirilçıplak bırakıverir. Onlar kazandıklarından hiç bir şeye güç yetiremez (elde edemez)ler. Allah, kâfirler topluluğuna hidayet vermez.

Yalnızca Allah'ın rızasını istemek ve kendilerinde olani kökleştirip-güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği, yüksekçe bir tepede bulunan, sagnak yağmur aldığında ürünlerini iki kat veren bir bahçenin örneğine benzer ki ona sagnak yağmur isabet etmese de bir çisintisi (vardır). Allah, yaptıklarınızı görendir. (Bakara, 264-265)

Aynı konu, bir başka surede şöyle vurgulanır:

Ve onlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ederler, Allah'a ve ahiret gününe de inanmazlar. Seytan, kime arkadaş olursa, artık ne kötü bir arkadaşdır o. Allah'a ve ahiret gününe inanarak Allah'ın kendilerine verdiği rizikten infak etselerdi, aleyhlerine mi olurdu? Allah, onları iyi bilendir. (Nisa, 38-39)

Hayirseverliği—yani Allah rızası olmadan bir takım "sosyal yardımlaşma" fiilleri gerçekleştirmeyi—salih amelle bir sayanlar ise, Kuran'da

Kabe'yi onaran ve hacılara "hayirseverlik" gösterilerinde bulunan Mekkeli müsrıklere verilen hükmün kapsamı içindedirler:

Hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad edenin (yaptıkları) gibi mi saydınız? (Bunlar) Allah katında bir olmazlar. Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. (Tevbe, 19)

Kısacası, bir ameli salih kılan şey, onun ardındaki niyettir. Eğer o amelle istenen maddi sonuç elde edilememiş dahi olsa, eğer niyet salihse, amel de salih olur. Örneğin bir insan Allah rızası için bir işe el atıp uzun süre çabalayabilir. Fakat sonuç istediği gibi olamayabilir. Ancak fark etmez; o yine de kazanacağı sevabı kazanmış olur. Hem müslüman bilmelidir ki, Allah'ın kendisini basta hedeflediği sonuca ulaştırmamasının büyük bir sirri ve hikmeti vardır. Çünkü "... olur ki hosunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayirlidir ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir serdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz" (Bakara, 216) hükmüne göre, ulaşılmak istenen sonucun gerçekten hayirli olup olmadığını bilen ancak Allah'tır.

Müslüman, büyük İslam kumandani Selahaddin Eyyubi'nin savasa çıkarken "bir zaferle değil, seferle mükellefiz" deyisi gibi, her işe Allah rızası

için girmeli, ancak sonucunu da Allah'a bırakmalıdır.

Salih amelin üstte degindigimiz bu temel özelligi, yani her seyden önce niyete bagli olusu, Allah'in müstagniyetinin ve insanin O'na karsi olan aczinin bir sonucudur. Evet, Allah müstagnidir; yani her türlü kusur ve eksiklikten uzaktır, hiç bir seye ihtiyaci olmayandır. Dolayisiyla, Allah'in müslümanlarin yapacaklari salih amellere de ihtiyaci yoktur. Kuran'da söyle denir:

Ey insanlar, siz Allah'a (karsi fakir olan) muhtaçlarsiniz; Allah ise, Ganiy (hiç bir seye ihtiyaci olmayan)dir, Hamid (övülmeye layik)tir.

Dileyecek olsa, sizi giderir (yok eder) ve yepyeni bir halk getirir.

Bu, Allah'a göre güç degildir. (Fatr, 15-17)

O diledigi anda diledigi seyi yapabilir. Dinini hakim kilmak için müslümanlarin gösterecekleri gayretlere ihtiyaç duymaz. "...Iman edenler hâlâ

anlamadilar mi ki, eger Allah dilemis olsaydi, insanlarin tümünü hidayete erdirmis olurdu..." (Ra'd, 31) ayetinde belirtildigi gibi...

Dolayisiyla, bir insan salih amel islemekle, gerçekte ancak kendisine yarar saglamakta, kendi ahiretini kurmaktadır. Kuran'in ifadesiyle "kim cihad ederse, yalnızca kendi nefsi için cihad etmis olur. Süphesiz Allah, alemlerden müstagnidir." (Ankebut, 6)

Ayni sekilde, namaz kilan kendisini için kilmis olur, oruç tutan, Allah yolunda harcama yapan ya da Islam'i savunan da tüm bunlari kendisi için yapmis olur. Bunlari yapmaya ihtiyaci olan kendisidir.

Ve yine ayni nedenle, Allah, fiillerin kendisine ya da sonuçlarina degil, onlarin ardindaki niyete bakar. Dolayisiyla salih amel, bir niyeti ifade ettigi derecede anlamlidir. Kuran, bu kurali kurban kesme ibadetinden söz ederken söyle açıklar:

Onlarin (kurbanliklarin) etleri ve kanlari kesin olarak Allah'a ulasmaz, ancak O'na sizden takva ulasir. Iste böyle, onlara sizin için boyun egdirmistir; O'nun size hidayet vermesine karsilik Allah'i tekbir etmeniz için. Güzellikte bulunanlara müjde ver. (Hac, 37)

Bu nedenle, salih amel yapilirken, niyetin sürekli saglam tutulmasi, yani yapilan isin sadece Allah rizasi için yapildiginin akilda tutulmasi son

derece önemlidir. Bu amaçla da, Allah'la kalbi bir bağlantı içinde olmak, isi yaparken O'nu tesbih etmek ve isin kabulü için O'na dua etmek gereklidir.

Hız. İbrahim ve Hız. İsmail'in Kabe'yi inşa ederken ettikleri dua, tüm müminler için örnektir:

İbrahim, İsmail'le birlikte Evin (Kabe'nin) sütunlarını yükselttiğinde (ikisi şöyle dua etmişti): "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Süphesiz, Sen isiten ve bilensin; Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (müslümanlar) kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş (müslüman) bir ümmet (ver). Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevhemizi kabul et. Süphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin. (Bakara, 127-128)

Allah'ın Hız. Davud ve ashabına verdiği " "Ey Davud ailesi, sükrederek çalışın. Kullarımdan sükredenler azdır" (Sebe', 13) emri de, salih amel islenirken Allah'la olan bağlantının kesilmemesi, dua ve sükür kanalıyla ayakta tutulması gerektiğini göstermektedir.

Bu tür bir amel, salih bir ameldir ve insanın Allah'a olan yakınlığını ve ahiretteki derecesini artırır. İnsanın "iman ettim" demekle söylediği söz, bu amelle birlikte sağlamlaşır ve ayetin ifadesiyle Allah'a varır: "...Güzel söz O'na yükselir, salih amel de onu yükseltir..." (Fatir, 10)

İman edip hayatı boyunca salih ameller işleyen bir müminin kavuşacağı kurtuluş ise Allah'ın rızası ve cennetidir. Bir ayette şöyle denir:

İman edenler ve salih amellerde bulunanlar—ki biz hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz—onlar da cennetin ashabi (halki)dirlar.

Onda sonsuz olarak kalacaklardır.

Biz onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip almışız. Altlarından ırmaklar akar. Derler ki: "Bizi buna ulaştıran Allah'a hamd olsun. Eğer Allah

bize hidayet vermeseydi biz doğruya ermeyecektik. Andolsun, Rabbimizin elçileri hak ile geldiler." Onlara: "İste bu, yaptıklarınıza karşılık

olarak mirasçı kıldığınız cennettir" diye seslenilecek. (Araf, 42-43)

Sükür

Sükür, bir nimeti verene tesekkür etmek, memnuniyetini ve minnettarligini belirtmek, verilen nimetin degerini bilmek, takdir etmek manasına

gelir. Sözkonusu olan Allah'a sükretmek olunca ise, sükrün bu genel tarifine, her türlü nimetin tek sahibinin Allah oldugunun, ve yalnızca O'ndan geldiginin suurunda olma, bunu kalple ve dille ifade etmeyi de eklemek gerekir. Sükretmenin tersi ise Kuran'da, nankörlük anlamına gelen "küfür" terimiyle tanımlanır. Yalnızca bu tanım bile sükretmenin Allah katında ne kadar önemli bir ibadet oldugunu ve bu ibadetten uzaklasmanın insani ne kadar vahim bir konuma soktugunu göstermesi açısından yeterlidir.

Sükür Kuran'da üzerinde en çok durulan konulardan biridir. 70'e yakın ayette sükretmenin öneminden bahsedilir, müminlere sükretmeleri hatırlatılır, sükredenlerin ve sükretmeyenlerin örnekleri verilir, akibetleri anlatılır. Sükrün Kuran'da bu derece önemle vurgulanmasının nedeni

bunun imanın ve tevhidin en büyük göstergelerinden olmasındandır. Bir ayette sükretmek, "yalnızca Allah'a" kulluk etmenin sarti olarak belirtilir:

Ey iman edenler size rizik olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyyin ve yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, (yine yalnızca) Allah'a sükredin. (Bakara,172)

Kuran'ın bir başka yerinde ise sükretmek, sirk kosmanın zitti olarak Allah'a kulluk etmekle birlikte zikredilmistir:

Andolsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu (ki): Eger sirk kosacak olursan, süphesiz amellerin bosa çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, artık (yalnızca) Allah'a kulluk et ve sükredenlerden ol. (Zümer, 65-66)

Sükretmenin ne kadar önemli bir konu oldugunu anlamanın bir başka yolu da Iblis'in Kuran'da ibret olarak nakledilen su sözleridir:

Dedi ki: "Madem öyle, beni azdirdigından dolayı onlar(i insanları saptırmak) için mutlaka senin dosdogru yolunda (pusu kurup) oturacağım. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu sükredici bulmayacaksın." (Araf, 17)

Görüldüğü gibi, kibir, haset ve kiskançligından ötürü kıyamete kadar tüm yaşamını insanları saptırmaya, adams olan şeytan, insanın sükürden

uzaklasmasini kendisi için yeterli ve büyük bir basari olarak görmektedir. Seytanin bütün çabasinin ucundaki hedefin insanlari sükülden

alikoymak oldugu dikkate alindiginda, sükretmeyen bir kimsenin nasıl büyük bir sapkinlik içinde oldugu daha iyi anlasilir.

Sükür imtihanin bir parçasidir. Allah insana katından sayisiz nimetler verir, ona nasıl davranmasi gerektigini bildirir ve onun bu nimetler

karsisindaki tavrini dener. İnsan da artık ya sükredenlerden olur ya da nankörlerden. Bu durum asagidaki ayetlerde söyle bildirilir:

Süphesiz biz insani, karmasik olan bir damla sudan yarattik. Onu deniyoruz. Bundan dolayi onu isiten ve gören yaptik. Biz ona yolu gösterdik;

(artik o,) ya sükredici olur ya da nankör. (Insan, 2-3)

Ayette, denenmekte olan insanin iki yoldan birisini, yani sükrü veya nankörlüğü seçecegi belirtilmistir. Dolayisiyla ayette, sükretmenin imanla, sükretmemenin ise küfürle es tutuldugu açıkça görölmektedir.

Azabin temelinde de sükretmemek vardır. Allah, sükreden ve iman edenler için azabin söz konusu olmadigini müjdelemektedir:

Eger sükreder ve iman ederseniz, Allah azabinizla ne yapsin? Allah sükrün karsiligini verendir, bilendir. (Nisa, 147)

Yukaridaki ayette oldugu gibi Allah, sükrün karsiligini verecegini, sükredenlere nimetini artiracagini ve onlari ödüllendirecegini Kuran'in baska

birçok ayetinde haber vermistir. Bu ayetlerden birkaçi söyledir:

Rabbimiz söyle buyurmustu: "Andolsun, eger sükrederseniz gerçekten size arttiririm ve andolsun, eger nankörlük ederseniz, süphesiz, benim azabim pek siddetlidir." (Ibrahim, 7)

Iste Allah, iman edip salih amellerde bulunan kullarina böyle müjde vermektedir. De ki: "Ben buna karsi yakinlikta sevgi disinda sizden hiç bir ücret istemiyorum." Kim bir iyilik kazanirsa, biz ondaki iyiligi arttiririz. Gerçekten Allah, bagislayandir, sükredene karsiligini verendir. (Sura, 23)

Lut kavmi de uyarilari yalanladi. Biz de onlarin üzerine tas yagdiran bir kasirga gönderdik. Yalniz Lut ailesini (bu azabtan ayri tuttuk;) onlari

seher vakti kurtardik. Tarafimizdan bir nimet olarak. Iste Biz, sükredenleri böyle ödüllendiririz. (Kamer, 33-35)

"Eger Allah'in nimetini saymaya kalkisacak olursaniz, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsiniz; gerçekten Allah, bagislayandır, esirgeyendir." (Nahl, 18) ayetinde bildirildiği gibi, Allah'in nimetlerini tek tek sayabilmek söyle dursun, nimetleri siniflara ayirarak saymak bile mümkün degildir. Nimetin siniri olmadigina göre sükretmenin de bir siniri yoktur. O halde insan sürekli bir sükür halinde bulunmalı, Allah'in nimetini anmalı, hatirda tutmalı, anlatmalıdır.

Bazi kimseler sükretmek için kendilerine çok büyük, çok özel bir nimetin gelmesini, ya da çok büyük bir sorunlarinin hallolmasını beklerler.

Oysa biraz dikkat edildiginde, insanin her aninin nimet içinde geçtiği görülür. Hayati, sagligi, akli, suuru, bes duyusu, nefes aldığı hava ve bunlara benzer sayisiz nimet kendisine her an kesintisiz bir sekilde sunulmaktadır. Bu nimetlerin ise herbiri ayrı bir sükrü gerektirir. Allah'i anmasinda, tefekküründe eksiklik olan kimseler gaflet boyutuna girdikleri için, bu nimetlerin degerini onlara sahipken bilmez, bunlarin sükrünü

yapmaz, ancak bu nimetler ellerinden alındığı zaman degerlerini anlar, nankörlüklerinin cezasini çekerler.

Kuran'da, Allah'in insanlara sükretmeleri için verdiği çeşitli nimetler sayilir ve bunlarin sükürlerinin yapılması tekrar tekrar öğütlenip hatirlatilir.

Bu nimetlerden bazilari sunlardir: Insanin düzgün bir biçimde yaratilip varedilmesi, isitme, görme ve hislerin verilmesi, Allah'in insanlara dinini öğretmesi, ayetlerini açıklaması, müminleri temizleyip arindirması, günahların bagislanması, ibadetlerde kolaylık sağlanması, inkarcılara karsi zafer verilmesi, müminlerin küfrün eziyetlerinden kurtarılması, insanların yeryüzünde yerlesik kilinip onlara geçimlikler verilmesi, insanlar için

içilecek su yaratılması, topragin verdiği ürünler, hayvanların insanların hizmetine ve yararına sunulması, denizin insanların emrine verilmesi, denizden çıkan ürünler, süs esyalari, denizde giden gemiler, gece ile gündüzün yaratılması...

Bir kimse ben sükretmiyorum fakat bütün ibadetleri yapıyorum, birçok iyilik, sevap isliyorum, gibi bir mazeret öne süremez. Çünkü sükretmeyen bir kimse Allah'i anmayan, Allah'tan tamamen gafil yasayan bir kimse demektir. Gaflet halinde, suursuzca yapılan bir ibadetin de Allah katında

hiçbir degeri yoktur. Allah'in verdigi sayisiz nimeti görmezden gelen, hayvanlar gibi bu nimetleri suursuzca tüketip nimetin sahibini ve bu nimetlerin verilis hikmetini düşünmeyen, hatta aklina bile getirmeyen, kısaca Allah'a karsi nankörlük eden bir kimsenin bu tutumunu degistirmedigi halde zaman zaman Allah'tan birseyler ummasi, ahiret konusunda olumlu beklentileri olması son derece anlamsizdir. Mümin o yüzden sükretme konusunda asla gevseklik göstermemelidir.

Allah'in Kuran'daki ve dis dünyadaki ayetlerini ve ibretlerini de ancak çokça sükredenlerin anlayabilecegine dair Kuran'da pekçok ifade geçmektedir. Bunlardan bazilari söyledir:

Güzel sehrin bitkisi, Rabbinin izniyle çıkar; kötü olandan ise kavruktan baskasi çıkmaz. Iste biz, sükreden bir topluluk için ayetleri böyle çeşitli biçimlerde açıklıyoruz. (Araf, 58)

Andolsun Musa'yi: "Kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'in günlerini hatırlat" diye ayetlerimizle göndermistik. Süphesiz bunda

çokça sabreden ve sükreden herkes için gerçekten ayetler vardır. (İbrahim, 5)

Görmüyor musun ki, size ayetlerinden (bazılarını) göstermesi için, gemiler Allah'in nimetiyle denizde akip gitmektedir! Hiç süphesiz bunda, çok

sabreden, çok sükreden için gerçekten ayetler vardır. (Lokman, 31)

Onlar ise: "Rabbimiz, seferlerimizin arasını aç (sehirlerimiz birbirine çok yakındır) dediler ve kendi nefislerine zulmetmiş oldular. Böylece biz de onları efsaneler(e konu olan bir halk) kildik ve onları darmadagin edip dagittik. Süphesiz bunda, çok sabreden ve çok sükreden herkes için gerçekten ayetler vardır. (Sebe, 19)

Allah'in bu ayet ve delillerinin hikmeti ancak çokça sükredenlerin ulastıkları kavrayış ve duyarlılık boyutunda anlaşılabılır. Nankör, duyarsız kisiler ise Allah'in ayetlerin altında yatan hikmetleri anlayamaz hatta bu ayetlerin farkına bile varamazlar.

Kuran'da Allah'in peygamberlere sürekli olarak sükredici olmalarını öğütlediğini görürüz. Hz. Musa da bu peygamberlerdendir:

(Allah:) "Ey Musa" dedi. "Sana verdiğim risaletimle ve seninle konuşmamla seni insanlar üzerinde seçkin kildim. Sana verdiklerimi al ve

sükredenlerden ol." (Araf, 144)

Yine ayetlerde, elçilerin üstün özelliklerinden bahsedilirken, onların sükretmeleri pekçok ayette (Nahl, 120-121; Isra, 3; Neml, 19; Yusuf, 38; Lokman, 12) özellikle vurgulanır:

Ahkaf Suresi'nin 15. ayetinde örnek verilen bir müminin, olgunluk çağı olan kırk yasına ulaştığı zaman yaptığı duada, Allah'tan ilk olarak O'nun nimetine sükredici olmayı istemesi de sükretmenin önemini göstermektedir.

Biz insana, "anne ve babasına" iyilikle davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlkle tasidi ve onu güçlkle dogurdu. Onun (hamilelikte) tasinmasi ve süttten kesilmesi otuz aydir. Nihayet güçlü (erginlik) çağına erip kırk yıl (yasin)a ulasinca, dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve babama verdigin nimete sükretmemi ve senin razi olacagin salih bir amelde bulunmami bana ilham et; benim için soyumda salahi ver. Gerçekten ben tevbe edip Sana yöneldim ve gerçekten ben müslümanlardanim."
(Ahkaf, 15)

Çıkar Gözetmemek

Bir insanin imaninda samimi oldugunun (yalnizca Allah'in rizasini gözettiginin) en büyük göstergesi, basit çıkarlar pesinde kosmaması, ihlasli yani halis olarak Allah'in rizasi için çalışmasıdır. Her nimetin Allah'tan geldigini kavramis, yalnızca O'nun rizasini hedefleyen, O'ndan isteyen ve O'ndan korkan bir mümin, elbette basit ve küçük bazı hesapların pesinde kosmayacaktır.

Dolayisiyla yaptığı işlerde çıkar gözetip gözetmemek, bir insanin dogrudan imaniyla ilgilidir. Allah'i ve ahireti kavramis olan bir insan, elbette

bunların yanında basit çıkar hesaplarına itibar etmeyecek ve Kuran'ın fedakarlık emri gereği kendi bencil hirslerini tatmin etmek için uğrasmayacaktır. Buna karsın Allah'i ve ahireti kavrayamamis bir insanin bu büyük gerçekleri göremeyip basit ve ufak menfaatler pesinde kosması dogaldır. Son derece küçük bir dünyaya, son derece dar bir kafa yapısına sahip olacağı için, sürekli olarak "sahtekar esnaf" tavrı ortaya koyacaktır.

Kuran, müminlerin üstlendikleri iman görevinden hiçbir çıkar ummamaları gerektiğini sık sık hatırlatır. Tüm peygamber kıssalarında da,

peygamberlerin üstlendikleri teblig ve cihad görevinden dolayı hiç bir "ücret" (çikar) aramadıkları haber verilir. Bazi ayetler söylerdir:

Ad (halkına da) kardeşleri Hud'u (gönderdik). Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan başka ilahiniz yoktur. Siz yalan olarak (tanrılar) düzenlerden baskısı değilsiniz. Ey kavmim, ben bunun karşılığında sizden hiç bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, beni yaratan

baskısına ait değildir. Akil erdirmeyecek misiniz? (Hud, 50-51)

De ki: "Ben buna karşılık, Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen (insanlar olmanız) dışında sizden bir ücret istemiyorum." (Furkan, 57)

Hani onlara kardeşleri Nuh: "Sakinmaz misiniz?" demişti.

"Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

"Artık Allah'tan korkup-sakinin ve bana itaat edin."

"Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir." (Suara, 106-109)

Ayetlerde görüldüğü gibi, Allah yolunda yapılan teblig ve mücadele karşılığında hiçbir dünyevi çıkar gözetilmez. Bu çıkar yalnızca para değildir; yapılan hizmet karşılığında itibar, insanların beğenisi ya da takdiri de gözetilmez. Tek karşılık Allah'ın rızasıdır. Eğer Allah dilerse, yapılan hizmetin karşılığının bir kısmını da dünyada verecektir (zafer, rahatlık, nimet, vs. gibi).

Dolayısıyla yapılan hizmetin kıymetinin ölçüsü de insanların beğenisi değil, Allah'ın rızasına uygun oluşudur. Bazi peygamberler gelmişlerdir ki, yaptıklarını takdir eden kimse olmamıştır. Kimse onları dinlememiş, kimse onlara tabi olmamış, bütün toplum onlara karşı cephe almıştır. Ancak

bu, söz konusu peygamberlerin "başarısız" olması demek değildir. Zaten onlar da böyle düşünmemişlerdir. Çünkü başarı, insanları etkilemek, onların beğenisini kazanmak değil, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Mümin Allah yolunda hizmet etmekle ve O'na yakınlaşmak, O'na dua etmek,

O'na kulluk etmekle sorumludur. Dünyevi başarıyı dilerse veren, dilerse geri tutan Allah'tır. Bediüzzaman'ın dediği gibi, insan kendi vazifesine bakmalı ve Allah'ın çizdiği kadere karışmamalıdır.

Yapılan hizmet karsiliginda makam ve mevki beklentisinde olmak, müminlere degil, inkarcılara yakisan bir tavirdir. Nitekim Kuran, Hz. Musa'ya karsi Firavun'a yardım eden büyücülerin bu tür bir tavir içinde oldugunu vurgulayarak bu konuya dikkat çeker:

Sihirbazlar Firavun'a gelip dediler ki: "Eger biz galip olursak, herhalde bize bir karsilik (armagan) var, degil mi?" "Evet" dedi. "(O zaman) Siz en yakin(larim) kilinanlardan olacaksınız." (Araf, 113)

Allah'in rizasini gözeten kisi, sürekli olarak O'na ibadet halinde olur. Basit çıkarlardan geçtiği için, dünya hayatının süsü onu etkilemez. Nitekim Kuran, müminlerle beraber olmayı ve dünya hayatının süsünü arayarak onlardan "gözleri kaydirmamayı" emretmektedir:

Sen de sabah akşam O'nun rizasini isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının (aldatici) süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi "istek ve tutkularına (hevasına)" uyan ve isinde asiriliga gidene itaat etme. (Kehf, 28)

Burada çok önemli bir nokta vardır: İnsan dine yaklaşıırken, "bu yapının içinde nasıl bir çıkar elde ederim?" gibi sapkın bir mantıkla değil, "nasıl

Allah'a ibadet edebilirim, O'na itaat edip rizasini kazabilirim?" mantigiyla düşünmelidir. Aksi bir tavir, samimiyetsizlik olur. Kuran bu tür tavirlari benimseyenleri "münafık" olarak tanımlamaktır. Bunlar bir takım menfaatleri için dindar gözüken samimiyetsiz, ikiyüzlü kisilerdir ve Allah'in gazabına en çok uğrayan, cehennemın en alt tabakasına atılacak olanlar onlardır. Kuran, bunların durumunu şöyle tarif eder:

Onlar derler ki: "Allah'a ve elçisine iman ettik ve itaat ettik" sonra bunun ardından onlardan bir grup sirt çevirir. Bunlar iman etmiş değildirlir.

Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman, onlardan bir grup yüz çevirir. Eger hak lehlerinde ise, ona boyun eğerek gelirler. (Nur, 47-49)

Görüldüğü gibi, münafık karakterli kisiler, dinin ancak kendi çıkarlarına uygun yönlerini kabul etmekte, diğer hükümlerini ise reddetmektedirler.

Bu kisiler belki bir süre dindar gözükürler, ancak gerçek durumları, Kuran'ın ifadesiyle "uçuruma yuvarlanacak bir yarin kenarina bina kuran"insanlar gibidir:

Binasinin temelini, Allah korkusu ve hosnutlugu üzerine kuran kimse mi hayirlidir, yoksa binasinin temelini göçecek bir yarin kenarina kurup onunla birlikte kendisi de cehennem atesi içine yuvarlanan kimse mi? Allah, zulmeden bir topluluga hidayet vermez. (Tevbe, 109)

Allah'in rızasının önemini vurgulayan diger bazi ayetler söyledir:

Allah'in rızasına uyan kisi, Allah'tan bir gazaba ugrayan ve barinma yeri cehennem olan kisi gibi midir? Ne kötü barinaktır o. (Al-i Imran, 162)

Bundan dolayi, kendilerine hiç bir kötülük dokunmadan bir bolluk (fazl) ve Allah'tan bir nimetle geri döndüler. Onlar, Allah'in rızasına uydular. Allah, büyük fazl (ve ihsan) sahibidir. (Al-i Imran, 174)

Onların 'gizlice söylemelerinin' çoğunda hayir yok. Ancak bir sadaka vermeyi veya iyilikte bulunmayı ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenlerinki baska. Kim Allah'in rızasını isteyerek böyle yaparsa, artık ona büyük bir ecir vereceğiz. (Nisa, 114)

Allah, rızasına uyanları bununla kurtulus yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdogru yola yöneltir-iletir. (Maide, 16)

Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'tan olan hosnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtulus ve mutluluk budur. (Tevbe, 72)

Ve onlar-Rablerinin yüzünü (hosnutlugunu) isteyerek sabrederler, namazi dosdogru kılarlar, kendilerine rizik olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar, bu yurdu (dünyanın güzel) sonucu (ahiret mutlulugu) onlar içindir. (Ra'd, 22)

Müminin hedefi Allah'in rızası, rahmeti ve cennetidir. Bunun dışında küçük dünyevi çıkarlar aramaz. Bu nedenle Allah müminleri tarif ederken "gerçekten biz onları, katiksizca (ahiretteki asil) yurdu düşünüp-anan ihlas sahipleri kildik" (Sad, 46) demektir. Gerçekten de ihlas (yani halis, katiksiz bir şekilde Allah rızasını aramak), mümini mümin yapan en önemli özelliktir.

Zaten amaçlanacak asil nimetler, ahirettekilerdir. Bu dünya, geçici ve oldukça da eksik bir yurttur. Dünyanın nimetleri ise son derece sınırlı ve en

önemlisi geçicidir ve ahiretteki gerçek nimetin, yani Cennetin oldukça eksik bir örneği, bir numunesi olarak yaratılmıştır. Kuran, bu konuda şöyle der:

Kadınlar, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara 'süslü ve çekici' kılındı. Bunlar, dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olmalıdır. (Al-i İmran, 14)

Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, "(eglençe türünden) tutkulu bir oyalama", bir süs, kendi aranızda bir övünme (süresi ve konusu), mal ve çocuklarda bir 'çöğalma-tutkusu'dur. Bir yağmur örneği gibi; onun bitirdiği ekin ekicilerin (veya kafirlerin) hosuna gitmiştir, sonra kuruyuverir,

bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o, bir çer-çöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azap; Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk (rıza) vardır. Dünya hayatı, aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir. (Hadid, 20)

Mümin, mesru ölçülerde dünya nimetlerinden de yararlanır ama bunlara aldanarak asla Allah'ı, ahireti ve asıl görevini unutmaz. Aksi bir tavır,

son derece sert bir biçimde uyarılmaktadır:

De ki: "Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, asiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve

hosunuza giden evler, sizlere Allah'tan, O'nun Resulü'nden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyedurun. Allah, fasıklar topluluğuna hidayet vermez." (Tevbe, 24)

Müminlerin bu konuda yaptıkları yanlış hareket ise Cuma Suresi'nde şöyle uyarılır:

Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katında bulunan, eğlenceden ve ticarettten daha hayırlıdır. Allah, rizik verenlerin en hayırlısıdır." (Cuma, 11)

Kardeşlik ve Beraberlik

Sadakat ve ihlas kadar önemli bir diğer mümin vasfı da, tesanüd (kardeşlik, dayanışma, birliktelik)tir. Kuran'ın hükmüne göre, tüm müminler

birbirlerinin kardeşidirler. Aynı yola baskoymuş, aynı kitaba tabi olmuş, aynı hedefe sahip, aynı duyguları taşıyan insanlardır. Dolayısıyla aralarında büyük bir sevgi ve dayanışma bulunur. Allah, bu durumu şöyle tarif etmektedir:

Süphesiz Allah, kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. (Saf, 4)

Üstteki ayette tarif edilen bir tesanüd içinde Allah yolunda cihad etmek kesin bir emirdir. Al-i Imran 103'de şöyle denir:

Allah'ın ipine hepiniz simsiki sarilin. Dagilip ayrılmayin. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayin. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlastirip-isindirdi ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladiniz. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındaiken, oradan sizi kurtardi. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar.

Müminler güzel ahlaklıdırlar, mütevazidirler, sevgi ve saygı doludurlar. Bu yüzden de tesanüd müminler arasında doğal bir şekilde oluşur.

Ancak bu konuda yine de dikkat edilmesi gereken yönler vardır. Çünkü müminlerin yapabileceği çeşitli yanlışlar, bu tesanüdün zedelenmesine ve müminler arasında sogukluk yaşanmasına neden olabilir.

Bu yanlış hareketlerin nedeni, müminlerin davranışlarını gaflet anlarında kontrol altına alan nefstir. Evet mümin fedakar, hoşgörülü ve sıcaktır;

ama herkeste nefis bulunur ve insan dikkat etmezse bazen kontrolü nefis eline alır. Kiskanç, bencil ve hırslı olan nefsin kontrolü eline alması ise, bu kötü hislerin mümine etki etmesi demektir.

Iste bu yüzden Kuran, müminleri tesanüd konusunda son derece dikkatli olmaları için uyarmaktadır. Madem şeytanın insandaki tezahürü olan

nefis, insani yanıtılabilmektedir, öyleyse karsındaki müminin nefsini harekete geçirecek bir üslup kesinlikle kullanılmamalıdır:

Kullarima, sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Süphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır. (Isra, 53)

Ayette yazılanlar son derece önemlidir. Birincisi, müminlerin birbirlerine karşı sürekli olan en güzel hitap şeklini (yalnızca güzel değil, "en

güzel") kullanmaları emredilmektedir. İkincisi, şeytanın bir özelliği açığa vurulmaktadır: Şeytan, insanların ve özellikle de müminlerin arasını bozmak için uğraşmaktadır.

Şeytanın ve nefsin müminlerin arasındaki tesanüdü bozmak için en çok başvurduğu yol, rekabet duygusudur. Eğer mümin gaflet halinde olursa, makam, mevki gibi konularda rekabet hissine kapılıp kardeşlerini geçmeye, kendini onlardan daha ön plana çıkarmaya çalışabilir. Aynı şekilde

kendisinden daha ön plandaki bir kardeşine karşı kıskançlık hissedebilir. Aslında gaflet halinde yapılan bu hareket, gerçekte Allah'a isyan

anlamına gelmektedir. Çünkü, "yoksa onlar, Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar?" (Nisa, 54) ayetine göre, insanlara verilmiş olan nimetler Allah'tandır ve bunları kıskanmak Allah'ın takdirine karşı gelmek anlamına gelir. Bu nedenle müminlerin kıskançlık gibi

bir tavirden kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir. Eğer böyle bir tavir ortaya konursa, bu hem Allah'ın rızasına muhalif bir harekettir hem de

ayetin hükmüne göre, müminlerin gücünün azalmasına neden olur:

Allah'a ve Resulü'ne itaat edin ve çekisip birbirinize düşmeyin, çözülüp yilginlasırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Süphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir. (Enfal, 46)

Bu nedenle mümin, kesinlikle kardeşleri ile arasında bir çekişme, rekabet ortamı oluşmasına engel olmalıdır. Hem kendisi kıskançlık gibi ilkel bir

duyguya kapılmamalı, hem de sahip olduğu özellikleri ön plana çıkartarak kardeşlerinin nefsindeki kıskançlık damarını tahrik etmemelidir.

Olabildigince mütevazı, alçakgönüllü olmak, rekabet tehlikesini yok eder. Kuran'ın bu konuda verdiği bir diğer kıtası ise, kardeşlerinin nefsinin kendi nefsinin üstün tutmak, yani her durumda fedakar davranmak ve bundan zevk almaktır. Kuran bu kıtası şöyle tarif eder:

Kendilerinden önce o yurdu (Medine'yi) hazırlayıp imanı (gönüllerine) yerleştirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden

dolayı içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir açıklık (ihtiyaç) olsa bile (kardeslerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin "cimri ve bencil tutkularından" korunmussa, iste onlar, felah (kurtulus) bulanlardır. (Hasr, 9)

Kıskançlık, rekabet, darılma inananlar arasında birliğin ve kardeşliğin önündeki en önemli üç engeldir. Hirs sonucu müminler arasında doğabilecek herhangi bir rekabet, müminlerin birbirine olan sevgisini azaltır. Bu tür bir Kuran-disi hareket, onların ruhlarına büyük zarar verir ve
manevi yönden büyük bir gerilemeye yol açar.

Oysa inananlar için sonsuz bir sevap kaynağı mevcutken birbirlerinin önünü tıkayıp, haksız rekabet ve kıskançlıklarla vakit geçirmenin hiçbir anlamı yoktur. Eger hedef Allah rızası olursa, herhangi bir rekabet olmaz: Çünkü herkes bir diğerrinin önünü kesmeden Allah rızası için hizmet edebilir, sevap toplayabilir. Bu nedenle müminler, mümin topluluğunun bir insan vücudu gibi olduğunu, her organın bir diğerrinin yardımcı ve destekçisi olduğunu unutmamalı ve kardeşlerinin başarılarını kendi başarılarıymış gibi görebilmelidirler. Bu son derece önemlidir. Kuran'da müminlerin arasındaki tesanüd ile ilgili çok sayıda ayet vardır. Bir ayette, müminlerin diğerr müminlerle tesanüdlerrinin artması için yaptıkları bir
dua şöyle aktarılır:

Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten sen, çok sefkatlisin, çok esirgeyicisin." (Hasr, 10)

Müminlerin arasında bir çekişme ya da kırgınlık yaşanması, tüm mücadeleye zarar verir. Böyle bir hareket, müminlerin gücünü azaltırken, inkarcıları da güçlendirir. Nitekim Kuran ayeti, müminlerin birbirlerinin velileri (dost ve koruyucuları) olmadıkları takdirde, fitne çıkacağını
haber vermektedir:

İnkâr edenler birbirlerinin velileridir. Eger siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir
bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal, 73)

Tesanüdle ilgili açık hükümler vardır:

Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, parçalanıp ayrılan ve anlaşılmazlığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. (Al-i Imran, 105)

Sana savaş-ganimetlerini sorarlar. De ki: "Ganimetler Allah'ın ve Resulündür. Buna göre, eğer mümin iseniz Allah'tan korkup-sakinin, aranizi düzeltin ve Allah'a ve Resulü'ne itaat edin." (Enfal, 1)

Gerçek şu ki, dinlerini parça parça edip kendileri de gruplasanlar, sen hiç bir şeyde onlardan değilsin. Onların ismi ancak Allah'adır. Sonra O, işlemekte olduklarını kendilerine haber verecektir. (En'am, 159)

Müminler diğer müminlere karşı son derece merhametli ve son derece alçakgönüllü olmakla yükümlüdürler. Aksi bir tavır kesinlikle mümin tavrı değildir. Kibir, kıskançlık, çekememezlik, cedellesme müminlerin değil, inkarcıların özelliğidir. Bu nedenle nefsi yüzünden böyle bir rezillige düşmüş olan mümin hemen kendini toparlamalı, Allah'a sığınmalı ve gerçek mümin tavrını göstermelidir. Aksi halde aşağıdaki ayetin hükmüne göre, o gider ve Allah yerine daha hayırlısını getirir:

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu,' Allah yolunda cihad eden ve kinayicinin kinamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir. (Maide, 54)

Alçak Gönüllülük ve Kibir

Yukarıda tesanüd konusu içinde de değindiğimiz bir özellik olan alçakgönüllülük, Kuran'da en çok üzerinde durulan konulardan biridir.

Ayetlerin bildirdiğine göre, alçakgönüllü, mütevazî olmak imanın özelliğidir; buna karşı kibir ve büyükleme ise ancak inkarcılara ait bir tavidir.

Alçakgönüllülüğün imanla, kibirin de inkarla özdes olmasının nedeni, imanın akıl, inkarın ise akılsızlık getirmesidir. Evet imanlı ve dolayısıyla akıllı olan insan kibirli olamaz. Çünkü sahip olduğu akıl ile Allah'ın farkına varır, O'nun her şeyi kontrol ettiğini anlar, kendisinin de O'nun

tarafından yaratılmış, O'nun tarafından hayatta tutulan ve O'nun tarafından nimetlendirilen aciz bir kul olduğunu kavrar. Aklini kullanan insan,

herseyde Allah'ın gücünü ve kendi aczini görecektir. Acizdir; karni acikmakta, hasta olmakta, aci çekmektedir. Bunların hiçbirine engel olamaz.

Ne kendi kendisini yaratmıştır ne de ölümünü belirleyebilir. Yaslanmasını engelleyemez. Allah'ın verdiği aciz ve zayıf bir bedenle Allah'ın takdir

ettiği bir sürede Allah'ın çizdiği kadere göre yaşayacak ve sonra topraga gömülüp yine O'na dönecektir. Böbürlenecek, kibirlenecek bir özelliği yoktur. Sahip olduğu güzel bir takım özellikleri de Allah ona vermiştir. Kibirlenmekle değil, sükmekle sorumludur. Allah'a karşı hissettiği bu acizlik, onun tüm davranışlarına yansır. Kuskusuz diğer insanların yanında yapmacık bir acizlik içine girecek, basit tavırlar gösterecek değildir.

Aczini Allah'a açar, O'na gösterir. Diğer insanların yanında ise vakarlı, olgun, mütevazı, rahat ve güvenli bir tavır sergiler.

Buna karşın inkarcılar akılsızlıklarından kaynaklanan boş bir gurur ve kibir içindedirler. Allah'i kavrayamadıkları için, kendilerini Allah'tan bağımsız, basına buyruk bir varlık sanırlar. Acizliklerini görmez, kabul etmek istemezler. Ellerinden geldigince kendilerini övmeye, yüceltmeye çalışırlar. Sahip oldukları bir takım olumlu özelliklerin (zeka, şöhet, zenginlik, güzelliğ gibi) gerçek sahibi olduklarını sanırlar; oysa bu özellikleri Allah vermiştir ve istediği anda geri alabilir. Inkarcılar sahip oldukları özellikler nedeniyle gururlanırken, bir yandan da sahip olmadıkları nedeniyle komplekse kapılırlar. Allah'a teslimiyet, tevakkül, kanaat gibi kavramlardan habersiz olduklarından dolayı sürekli olarak

ya asagılık ya da büyüklük kompleksi içindedirler. Kuran, bu gibilerin durumu şöyle anlatır:

Süphesiz, kendilerine gelmiş bulunan hiç bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri konusunda mücadele edenlere gelince; onların göğüslerinde kendisine ulaşamayacakları bir büyüklük (istegin)den baskısı yoktur. Artık sen Allah'a sığın. Süphesiz O hakkıyla isiten, hakkıyla görendir. (Mümin, 56)

Bu konumdaki bir insan, kendi benliğini kendi gözünde o denli büyütür ki, başka bir şey görmez olur. Dünyadaki herseyi kendi bencil egosunu tatmin etmek için bir araç olarak algılar. Sürekli olarak kendini övme çabası içindedir. Acizliğini, hata yapabileceğini asla kabul etmez. Bu

noktada dine de büyük bir nefret beslemeye baslar. Çünkü dinin insana öğrettiği ilk şey, aciz bir kul olduğu gerçegidir. Büyüklük hirsini nedeniyle kendi çarpık dünya görüşünü birakip dinin gösterdiği doğruları, bunun doğru olduğunu farketse bile, kabul etmez. Kuran, bu gibilerden şöyle söz eder:

Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklenme dolayisiyla bunları (ayetlerimizi) inkar ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona ugratıldıklarına bir bak. (Neml, 14)

Kendi kibirleri içinde bogulmuş ve herşeyi kendi egoları için feda etmeye hazır olan bu insanlar, "yeryüzündeki bozgunculugun" da gerçek sorumlularıdır. Kuran bu gibileri şöyle tarif eder:

Insanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah'ı şahit getirir; oysa o azili bir düşmandır. O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar.

Allah işe, bozgunculugu sevmez. Ona: "Allah'tan kork" denildiğinde, büyüklük gururu onu günaha sürükler, kusatır. Böylesine cehennem yeter; ne kötü bir yataktır o. (Bakara, 204-206)

Bir başka ayette dine karşı kibirlenenlerin konumu şöyle bildirilir:

Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken isitir, sonra müstekbirce (inatla büyüklük taslayarak) sanki isitmemiş gibi ısrar eder. Artık sen onu acı bir azabla müjdele. (Casiye, 8)

Vicdanların kabul ettiğinin büyüklenme dolayisiyla reddedilmesi, kişinin inkar etmesiyle iman etmesi arasındaki derin uçurumda büyüklenme faktörünün ne denli önemli olduğunu göstermektedir. İnsanın dünya ve sonsuz ahiret yaşamını bir anda acılara ve üzüntülere bogacak sürekli sıkıntılı bir hayat geçirmesini sağlayacak ve cehennemle noktalanacak bir tercihi, kişiye ancak büyüklenme yaptırabilmektedir. Dolayisiyla insanın en büyük düşmanı, büyülemek (enaniyet) tir.

Seytan'ın sapmasının ve Allah'a isyan etmesinin ardında da büyüklenmesi yatmaktadır. Bu son derece önemli bir sembolik anlatımdır ve tüm

sapmaların ardında büyüklenmenin olduğunu göstermektedir. Kuran'da ayrıntılı olarak anlatılan kıssa şöyledir:

Hani Rabbin meleklere: "Gerçekten ben, çamurdan bir beser yaratacagim" demisti.

"Onu bir biçime sokup, ona ruhumdan üfledigim zaman siz onun için hemen secdeye kapanin."

Meleklerin hepsi topluca secde etti;

Yalniz Iblis hariç. O büyüklük tasladi ve kafirlerden oldu.

(Allah) Dedi ki: "Ey Iblis, iki elimle yarattigima seni secde etmekten alikoyan neydi? Büyüklendin mi, yoksa yüksekte olanlardan mi oldun?"

Dedi ki: "Ben ondan daha hayirliyim; sen beni atesten yarattin, onu ise çamurdan yarattin."

(Allah) Dedi ki: "Öyleyse ordan (cennetten) çık, artık sen kovulmus bulunmaktasin."

"Ve süphesiz, din (kiyametteki hesap) gününe kadar benim lanetim senin üzerinedir." (Sad, 71-78)

Ayetlerde geçen Seytan'ın kullandigi ifadeler son derece ilginçtir ve tamamen kompleksli bir ruh halini yansitmaktadır. Seytan, kendisinde bir özellik olduğu vehmine kapilmis ve kendisini Adem'den üstün görmeye başlamıştır. Oysa diledigini üstün kilan, diledigi alçaltan Allah'tir. Allah, Adem'e secde edilmesini emrettiyse, onu üstün kilmis demektir. Allah ne emrettiyse, o yapılır. Hiç bir mahluk, Allah'ın hükmüne karsi basit aklini kullanarak karsi gelemmez. Seytan bunu yapmaya kalkmis ve bu nedenle sonsuza dek lanetlenmiştir.

Seytanin sapmasi bir örnektir. Seytanin yolundan giden insanlar da ayni sekilde saparlar. Bu nedenle Seytan'ın ruh hali hakkında Kuran ayetlerinden yola çıkılarak yapılacak bir degerlendirme, insanların da nasıl saptıkları hakkında yol gösterecektir. Bu degerlendirmeyi şöyle sıralayabiliriz:

- Seytan, kendisi Allah'a isyan etmekte, ancak yanında kendisiyle birlikte isyan edecek baska varlikların da olmasını istemektedir. Bu durum, Hicr Suresi'nde şöyle açıklanir:

Dedi ki: "Ey Iblis, sana ne oluyor, secde edenlerle birlikte olmadin?"

Dedi ki: "Ben, kuru bir çamurdan, sekillenmiş bir balçıktan yarattığın besere secde etmek için var degilim."

Dedi ki: "Öyleyse ondan (cennetten) çık, çünkü sen kovulmuş-bulunmaktasın."

"Ve süphesiz, din gününe kadar lanet senin üzerinedir."

Dedi ki: "Rabbim, öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre tanı."

Dedi ki: "Öyleyse, sen (kendisine) süre tanınanlardansın."

"Bilinen günün vaktine kadar."

Dedi ki: "Rabbim, beni kiskirttiğin seye karsilik, andolsun, ben de yeryüzünde onlara, (sana baskaldirmayi ve dünya tutkularini) süsleyip-çekici

göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kiskirtip-saptiracağım." (Hicr, 32-39)

Seytan, kendisiyle birlikte pek çok insanın da sapmasını istemektedir. Bu bir tür psikolojik tatmindir ve aynisi insan da da görülür. Suç isleyen insanlar, baskalarının da aynı suçu islemesini ve yakalanmasını isterler. Bu, cezanın toplu olarak görüleceği ve dolayısıyla siddetinin azalacağı yönündeki bir beklentiden kaynaklanır. Dini inkar eden, Allah'ın hükümlerini tanımayan ya da açıkça inkar eden kimselerin de temel tesellisi,

daha baska pek çok insanın da kendileri gibi sapmış olmasıdır. "Herkes benim gibi yapıyor", "Bu kadar insan cehenneme mi gidecek, öyleyse ben de giderim" gibi ifadelerin arkasındaki mantık, sözkonusu mantiktir.

- Seytan, Allah'i tanımakta, O'nun varlığını hatta gücünü kabul etmekte, ancak kendinde bir özellik olduğu, kendinde bir üstünlük olduğu gibi bir vehme kapılmaktadır. Bu yüzden de kendisine yönelik bir takım imtiyazlar, ayrıcalıklar beklemektedir. Kendisine Hz. Adem'e secde emri verildiğinde sapmasının nedeni budur. Aynı şekilde pek çok insan da sapar: Kuran'da anlatılan inkarcı modellerinin büyük kısmı, Allah'ın varlığını kabul etmekte ancak kendisinde bir takım üstün özellikler olduğuna inanmakta ve dolayısıyla bir takım imtiyazlar hak ettiğini düşünmektedir. Hatta bu nedenle gerçekte inkara sapmış olan pek çok kişi de kendisini "Allah'in sevgili kulu" sayar. Kuran buna sık sık dikkat

çeker. Örneğin, "biz Allah'ın çocuklarıyız ve sevdikleriyiz" diyen yahudi ve hiristiyanlara karsi su cevap verilmektedir: "Peki, ne diye sizi günahlarinizdan dolayi azablandiriyor? Hayir, siz O'nun yarattigindan birer besersiniz. O, diledigini bagislar, diledigini azaplandirir. Göklerin, yerin ve bunlarin arasindakilerin tümünün mülkü Allah'indir. Son varis O'nadir." (Maide, 18)

Bu imtiyaz ve üstünlük hissi, çok farkli biçimlerde ortaya çıkabilir. Islam, insana aciz oldugunu ve Allah'ın kendisine bagisladiklari hariç, kendi

basina hiç bir seye sahip olmadigini öğretmektedir. Iste pek çok insani saptiran sey bu gerçeği kabul edememesidir. Seytan'ın "ben atesten yaratildim" ifadesindeki mantiga benzer bir biçimde, pek çok insan, iyi bir aileden gelmesini, zengin olusunu, yakisikli ya da güzel olmasını kendine ait bir meziyet sanmakta ve bu nedenle de ısrarla kibirini korumaktadır. Kuran'da bunun çarpici örnekleri vardır. Örneğin, Hz. Musa'nın

kavminden olan ve kendisine çok büyük bir zenginlik verilen Karun'un durumu, ibretliktir:

Gerçek su ki, Karun, Musa'nın kavmindendi, ancak onlara karsi azginlasti. Biz, ona öyle hazineler vermistik ki, anahtarlari, birlikte (tasimaya)

davranan güçlü bir topluluga agir geliyordu. Hani kavmi ona demisti ki: "Simararak sevinme, çünkü Allah, simararak sevince kapılanlari sevmez. Allah'ın sana verdigiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payini (nasibini) unutma. Allah'ın sana ihsan ettigi gibi, sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk yapanlari sevmez."

Dedi ki: "Bu, bende olan bir bilgi dolayisiyla bana verilmistir." Bilmez mi, ki gerçekten Allah, kendisinden önceki nesillerden kuvvet bakımından kendisinden daha güçlü ve insan-sayisi bakımından daha çok olan kimseleri yıkıma ugratmistir. Suçlu-günahkarlardan kendi günahlari sorulmaz.

Böylelikle kendi ihtisamli-süsü içinde kavminin karsisina çıktı. Dünya hayatini istemekte olanlar: "Ah keske, Karun'a verilenin bir benzeri bizim de olsaydi. Gerçekten o, büyük bir pay sahibidir" dediler.

Kendilerine ilim verilenler ise: "Yazıklar olsun size, Allah'ın sevabi, iman eden ve salih amellerde bulunan kimse için daha hayirlidir; buna da sabredenlerden baskasi kavusturulmaz" dediler.

Sonunda onu da, konagini da yerin dibine geçirdik. Böylece Allah'a karsi ona yardım edecek bir topluluğu olmadı. Ve o, kendi kendine yardım edebileceklerden de değildi.

Dün, onun yerinde olmayı dileyenler, sabahladıklarında: "Vay, demek ki Allah, kullarından dilediğinin rizkini genişletip-yaymakta ve kisip-daraltmaktadır. Eger Allah, bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de süphesiz batırırdı. Vay, demek gerçekten inkar edenler felah bulamaz" demeye başladılar.

Iste ahiret yurdu; biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere (armagan) kılarız. (Güzel) Sonuç takva sahiplerininindir. (Kasas, 76-83)

Ayetlerden anlaşıldığı gibi, Karun—ve onun temsil ettiği insan modeli—kendisine verilen nimetleri kendine ait olan bir özelliğın sonucu sanmakta, o nimetlerin Allah tarafından verildiğini unutmakta ya da reddetmektedir. Karun'un "bu, bende olan bir bilgi dolayısıyla bana verilmistir" şeklindeki ifadesi, bunu gösterir. Bu mantıkla düşünen bir insan ise, ayette sözü edilen "simararak sevinme" boyutuna girecektir. İnsanların basarı, zenginlik, güç gibi olumlu gelişmelerin ardından kibirli, saygisiz, saldırgan tavırlar sergilemesinin, diğer insanlara karşı küstahça davranmaya başlamasının nedeni de budur. Bu tür kişiler sık sık, az önce değindigimiz gibi "Allah'ın sevgili kulu" oldukları vehmine de kapılır, Allah katında da bir imtiyaz sahibi olduklarını öne sürerler:

İnsan, hayır istemekten bıkınlık duymaz; fakat ona bir ser dokundu mu, artık o, ye'se düşen bir umutsuzdur.

Oysa ona dokunan bir zarardan sonra tarafımızdan bir rahmet tattırsak, mutlaka: "Bu benim (hakim)dir. Ve ben kıyamet-saatinin kopacağını da

sanmıyorum; eğer Rabbime döndürülsem bile, muhakkak O'nun katında benim için daha güzel olanı vardır." der. Ama andolsun biz, o kâfirlere

yaptıklarını haber vereceğiz ve andolsun onlara, en kaba bir azaptan tattıracağız. (Fussilet, 49-50)

Kendilerini sürekli üstün görüp öven ve Allah katında temize çıkarmaya çalışan bu kişilerin tavrı bir başka ayette şöyle konu edilir:

Kendilerini (övgüyle) temize çıkaranları görmedin mi? Hayir; Allah, diledigini temizleyip yüceltir. Onlar, "bir hurma çekirdegindeki iplikcik kadar" bile haksizliga ugratilmazlar. (Nisa, 49)

Buna karsin gercek müminler hiç bir zaman Allah katinda kesin bir kurtulusa erdiklerini, kesin "cennetlik" olduklarini düşünmezler.

Müminlerin

duasi "korku ve umut" (Secde, 16) arasindadir. Allah'a "bizi atesin azabindan koru" (Bakara, 201); "Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydirma" (Al-i Imran, 8); "bizi müslüman olarak öldür" (Araf, 126) seklinde dua ederler. Kendisini kesin cennetlik olarak gören ve gösteren bir kisi ise, bunu ancak enaniyetinden (kibirinden) dolayi yapar. Oysa ki enaniyet, insanin kurtulmasini engelleyen en büyük faktördür;

çünkü "Allah, büyüklük taslayip böbürleneni sevmez." (Hadid, 23)

Kuran bu "büyüklenme" (enaniyet) konusu üzerinde son derece ısrarlı bir biçimde durur. Konuyla ilgili ayetler, enaniyetin (büyüklenme, kibir) dinin en önemli konularından biri olduğunu göstermektedir:

Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne dağlara boyca ulaşabilirsin. (Isra, 37)

İnsanlara yanagını çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslayip böbürleneni sevmez. (Lokman, 18)

Öyle ki, elinizden çıkana karşı üzüntü duymayasınız ve size (Allah'ın) verdikleri dolayısıyla sevinip-simarmayasınız. Allah, büyüklük taslayip böbürleneni sevmez. (Hadid, 23)

Allah'a ibadet edin ve O'na hiç bir şeyi ortak kosmayin. Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komsuya, uzak komsuya, yaninizdaki arkadaşta, yolda kalmışta ve sağ ellerinizin malik olduklarına özellikle davranin. Çünkü, Allah, her büyüklük taslayip böbürleneni sevmez. (Nisa, 36)

Ayetlerde, Allah müminlere alçakgönüllü olmayı emretmekte ve büyüklenenlerin Allah tarafından sevilmediği haber verilmektedir. Bu, bir müminin büyüklenmekten uzak durması için yeterlidir. Nitekim Kuran ayetleri, alçakgönüllü olmanın, en temel mümin vasıflarından biri olduğunu haber vermektedir:

...Iste sizin ilahiniz bir tek ilahtir, artik yalnızca O'na teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver. (Hac, 34)

O Rahman'in kullari, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap olduklari zaman "Selam" derler. (Furkan, 63)

Iste ahiret yurdu; biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere (armagan) kilariz. (Güzel) Sonuç takva sahiplerininindir. (Kasas, 83)

Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hatirlatildigi zaman, hemen secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler ve büyüklük taslamayan (müstekbir olmayan)lar iman eder. (Secde, 15)

Tekrar tekrar vurgulamak gerek: Bu son derece önemli bir konudur. Öyle ki, bir insanin iman etmesi ya da inkara sapmasi dogrudan kibirli ya da

mütevazi olmasına baglidir. Allah, "yeryüzünde büyüklenen" yani kibir (enaniyet) sahibi olanlari, kendi ayetlerinden engelleyeceğini, yani saptiracagini bildirmektedir:

Yeryüzünde haksiz yere büyüklük taslayanlari ayetlerimden engelleyeceğim. Onlar her ayeti görseler bile ona inanmazlar; dosdogru yolu (rüs

yolunu) da görseler, yol olarak benimsemezler, azginlik yolunu, gördüklerinde ise onu yol olarak benimserler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamalari ve onlardan gafil olmalari dolayisiyladir. (Araf, 146)

Baska ayetlerde de önceki inkarcilarin tümünün ortak vasfinin "enaniyet" oldugu haber verilir. Tüm sapanlar, büyüklendikleri için sapmislardır:

Hayir, Benim ayetlerim sana gelmistir, fakat sen onlari yalanladin, büyüklüğe kapildin ve kafirlerden oldun. (Zümer, 59)

Ona: "Allah'tan kork" denildiginde, büyüklük gururu onu günaha sürükler, kusatir. Böylesine cehennem yeter; ne kötü bir yataktir o. (Bakara, 206)

Andolsun, biz Musa'ya kitabı verdik ve ardından pespese elçiler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık belgeler verdik ve onu Ruhu'l-Kudüs'le teyid ettik. Demek, size ne zaman bir elçi nefsinizin hoslanmayacağı bir şeyle gelse, büyüklük taslayarak bir kısmınız onu yalanlayacak, bir kısmınız da onu öldürecek misiniz? (Bakara, 87)

Kuran'ın hükmüne göre, büyüklenen, enaniyet sahibi olan kimseler, cehennem ehlidir:

Süphesiz ayetlerimizi yalanlayanlardan ve onlara karşı büyüklenenler, onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat(ya da deve)ignenin deliginden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu günahkarları iste böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemden yataklar ve üstlerine örtüler vardır.Biz zulme sapanları iste böyle cezalandırırız. (Araf, 40-41)

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler iste onlar atesin arkadaşlarıdır; onda sonsuzca kalacaklardır. (Araf, 36)

Peygamberlere isyan etmiş, onlara düşmanlık göstermiş olanlar da hep büyüklük taslayan, kibir (enaniyet) sahibi kimselerdir. Kuran'da "kavmin önde gelenleri", "büyüklük taslayanlar" gibi sıfatlarla tarif edilen bu kimseler, gurur ve kibirleri nedeniyle peygambere itaat etmeyi kabul etmezler. Baska bir insanın kendilerini doğruya yöneltebileceğini reddederler. Bu nedenle de içinde bulundukları sapıklık içinde boğulurlar.

Kuran, kavmin önde gelenlerinin kibirleri nedeniyle inkar etmelerini sık sık vurulamaktadır:

Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler), içlerinden iman edip de onlarca zayıf bırakılanlara (müstaz'aflara) dediler ki:

"Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?" Onlar: "Biz gerçekten onunla gönderilene inananlarız." dediler.

Büyüklük taslayanlar (müstekbirler de söyle) dedi: "Biz de, gerçekten sizin inandığınızı tanımayanlarız." (Araf, 76)

Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler) dediler ki: "Ey Suayb, seni ve seninle birlikte iman edenleri ya ülkemizden sürüp-çıkarcagiz veya mutlaka bizim dinimize geri döneceksiniz." (Suayb:) "Biz istemesek de mi?" dedi. (Araf, 88)

Sözkonusu inkarcı önde gelenler, sahip oldukları bir takım imkanlar (maddi zenginlik, asalet, şöhet, toplumsal statü gibi) nedeniyle

kibirilenmekte ve bu imkanlara sahip olmayan bir kimsenin peygamber olmasini kabul edememektedirler. Bu yüzden de Allah'in seçmiş olduğu kimseye baskaldirmis, O'nun hükmüne isyan etmiş olurlar. Kuran, Israilogullari'nin önde gelenlerinin kendilerine "imam" olarak atanan Hz. Talut'a kibirleri nedeniyle itiraz etmelerini söyle anlatir:

Onlara peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u (melik olarak) gönderdi." Onlar: "Biz hükümdarliga, ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona

bir mal (servet) bollugu verilmemiskem, nasıl bizi (yönetmek üzere) hükümdarlik (mülk) onun olabilir?" dediler. O (söyle) demisti: "Dogrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü arttirdi. Allah, kime dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) genis olandır, bilendir." (Bakara, 247)

Ayni şekilde, kavminin önde gelenleri, Peygamberimizin risaletine de karsi çıkmis ve "bu Kuran, iki sehirden birinin büyük bir adamina indirilmeli değil miydi?" (Zuhruf, 31) demislerdir. Inkarcilarin öne sürdükleri bu saçma mantik, insanlari yalnızca maddi zenginligi ya da şöhreti

ile degerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Eger Resul, "iki sehirden birinin büyük bir adamı" olsa, ona itaat etmeyi belki kabul edeceklerdir.

Ancak bir insana, yalnızca Allah onu seçtiği için itaat etmek, kibirlerinden dolayı onlara ağır gelmektedir. Kendilerine peygamber olarak

yollanan Hz. Salih'e Semud kavminin önde gelenleri de aynı mantikla karsi çıkmislardir:

Dediler ki: "Bizden biri olan bir besere mi uyacagiz? Bu durumda gerçekten biz bir sapiklik (delalet) ve çilginlik içinde kalmis oluruz. Zikr (vahy) içimizden ona mi bırakildi? Hayir, o çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir simariktir." (Kamer, 25)

Müddessir Suresi'nde büyüklenmenin insani nasıl saptirdigiyla ilgili son derece önemli bazı ayetler vardır. Ayetlerde Allah'in kendisine bolca nimet verdiği bir kisiden söz edilir. Ancak kendisine Kuran okundugunda enaniyete kapilir. Allah'in sözünü dinleyip-kavrar, ama ona itaat etmek

gururuna ağır gelir. Bu nedenle de inkar eder. Sonu cehennemdir; büyüklenmesinin sonucu olarak ebedi azapla cezalandirilacaktır:

Kendisini tek olarak (ve yapayalnız) yarattigim (su adam)i Bana bırak; ki Ben ona, "alabildigine genis kapsamlı bir mal" (servet) verdim. Göz

önünde-hazir çocuklar (verdim). Ve sayisiz imkan ve firsatlari önüne serdim. Sonra, daha arttirmam için tamah eder (doyumsuz istekte bulunur).

Hayir; çünkü o, Bizim ayetlerimize karsi "kesin bir inatçidir." Onu alabildigine sarp bir yokusa sürecegim. Çünkü o, düşündü ve bir ölçü tesbit etti. Kahrolasi, nasıl bir ölçü koydu? Yine kahrolasi, nasıl bir ölçü koydu? Sonra bir bakti. Sonra kaslarini çatti ve yüzünü eksitti. Sonra da sirt

çevirdi ve büyüklük tasladi (istikbar). Böylece: "Bu, yalnızca 'aktarilarak öğrenilen' bir büyüdür" dedi. "Bu, bir beser sözünden baskasi degildir." Onu Ben, cehenneme sürükleyip-atacagim. Cehennem (sakar) nedir, sen bilir misin? Ne alikoyar, ne birakir. Besere delicesine susamistir. (Müddessir, 11-29)

Bir baska ayette ise, Allah'a karsi büyüklük taslayan kimsenin cehennemdeki konumu söyle tarif edilir:

Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin.

Sonra kaynar suyun azabından basinin üstüne dökün;

(Azabi) Tad; çünkü sen, (kendince) üstün, onurluydun. (Duhan, 47-49)

Insan hiç bir zaman aciz, zayıf bir varlık olduğunu, Allah'ın kulu olduğunu unutmamalıdır. Hem eger bunu unutmazsa, Allah'ın kendisine vereceği nimetlerden çok daha fazla zevk alır. O nimetlere sahip olmadığını, onların kendisine verildiğini anlar ve Allah'ın bu ikramına sükrederek gerçek lezzeti bulur. Eger verilen nimetlerden dolayı böbürlenmeye, gururlanmaya baslarsa, önce o nimetten aldığı lezzeti, kısa bir

süre sonra da nimetin kendisini kaybeder. Sistem, Allah'a kul olduğunun bilincinde olmaya dayanmaktadır. Kim Allah'a kul olursa, O, ona her yolu açar. Bunun aksi bir tavir ise hüsrarla sonuçlanır. Allah'a karsi büyüklenenler, "kim O'na ibadet etmeye 'karsi çekimser' davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır" (Nisa, 172) hükmü gereği Allah'ın huzurunda toplanacak ve azaplandırılacaklardır. Bunlarla ilgili Kuran'ın hükmü sudur:

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karsi büyüklenenler, iste onlar atesin arkadaşlarıdır; onda sonsuzca kalacaklardır. (Araf, 36)

Allah'a karsi büyüklenmeyen, onun kullarına karsi da tevazulu davranan kimsenin varacağı yer ise, cennettir:

Iste ahiret yurdu; biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere (armagan) kilariz. (Güzel) Sonuç takva sahiplerinindir. (Kasas, 83)

Allah'a Güven ve Teslimiyet

Imanın en önemli bir kaç göstergesinden birisi, kisinin Allah'a olan güveni ve teslimiyetidir. Kuran'da "tevekkül" olarak tanımlanan bu özellik, gerçekten de iman eden insanla etmeyen arasındaki en büyük farktır.

Inkarci insan için, tüm dünya bir kaostur. Kendisinin "tesadüfen" var olduğunu, etrafındaki dünyanın da tesadüfler sonucunda isledigini sanir.

Bu durumda hiç bir zaman gerçek bir güven duyamaz. Çünkü her an basına bir şey gelebilir, onu üzecek olaylar olabilir. Zamanının önemli bir bölümünü gelecekle ilgili olarak içine düştüğü endiselerle geçirir. Onun mutlulugunu etkileyecek yüzlerce, hatta binlerce birbirinden bagimsiz faktör vardır ve bunların herhangi biri "tesadüfen" kötüye gidip hayatini mahvedebilir. Örneğin, sagligini yitirebilir, ya da isten atilabilir, sevdigi

bir insan ölebilir. Tüm bu faktörleri bagimsiz ve kontrolsüz zannettiği için, her biri için ayrı ayrı endiselenmek durumundadır. Bu, yüzlerce bagimsiz faktörü ilah edinmesi anlamına gelir. Çünkü bir şeyden korkmak ya da ona güvenmek, Kuran'ın tarifine göre, onu ilah edinmek anlamına gelmektedir.

Buna karsin, mümin, dünyanın sirrini kavramistir: Bu sir, herseyin, her maddenin, her canlinin her varligin Allah'in kontrolü altında olduğu ve

O'nun izni ve bilgisi haricinde hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceği sirridir. "O'nun, alnından yakalayip-denetlemediği hiç bir canlı yoktur" (Hud, 56) ya da "göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na 'gönülden boyun egmiş' bulunuyorlar" (Rum, 26) gibi ayetlerde haber verilen bu sir, ancak müminlerin sahip olduğu "derin bir kavrayış"la (Hicr, 75) anlasilabilir.

Bu durumda mümin, herseyin Allah'in yarattığı kadere uygun isleyeceği kuralinin güvencesi altındadır. Hayati boyunca karsilasacağı her olay

kaderindedir ve Allah tarafından belirlenmiştir. Bu yüzden de mümin için hiç bir zaman "kötü" bir olay olamaz. Bazı şeyler kötü gibi gözükse de, gerçekte mümin için hayırlı sonuçlar doguracaktır. Çünkü Allah'ın yarattığı bir şey "kötü" olamaz. Madem Allah müminin karsisine bir olay

çıkarmıştır, mutlaka onda bir hayir vardır. Mümin zahiren (görünüşte) kötü gibi gözüken olaylara karşı da son derece sabirli ve güvenli davranmalıdır. Allah mutlaka o kötü görünen olayı bir hayıra çevirecektir.

Iste içine girdiği çetin mücadelede mümine en büyük rahatlığı, en büyük huzuru veren şey, bu ruh halidir. Kuran'a baktığımızda tüm Resullerin ve onlarla birlikte iman eden müminlerin son derece zorlu olaylarla karşılaştıklarını, zahiren son derece "kötü" durumlarda kaldıklarını görürüz.

Hemen her mümin inkarcılar tarafından saldırıya uğramış, ölümle tehdit edilmiş, eziyet ve iskence görmüş, hakarete uğramış, bazıları öldürülmüş

sehit edilmistir. Ancak yine Kuran'a baktığımızda, müminlerin tüm bu saldırılara karşı son derece güvenli, son derece rahat davrandıklarını görürüz. Çünkü Kuran'ın bizlere örnek gösterdiği tüm bu müminler, her olayın Allah tarafından yaratıldığını ve dolayısıyla her olayın arkasında bir hayir olduğunu bilerek hareket etmektedirler. Allah'ın müminleri yordimsiz bırakmayacağından, müminlere kaldıramayacakları bir zorluk yüklemeyeceğinden ve çektikleri sıkıntılarının karşılığını da ahirette onlara vereceğinden emindirler. Kuran yüzlerce ayette Allah'a güven ve teslimiyet üzerinde durur. Bir ayette şöyle denir:

De ki: "Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiç bir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler." (Tevbe, 51)

Kuran'da kullanılan "tevekkül" kelimesi son derece önemlidir. Tevekkül etmek, "vekil edinmek" anlamına gelir. Bu, halk arasında yaygın olan

tevekkül kavramından farklıdır. Halk arasında yaygın olan inanç, "elinden gelen her şeyi yapmak, sonra da işi Allah'a bırakmak" şeklindedir.

Oysa "vekil edinmek" terimi, bir işin yapılmasının doğrudan Allah'a havale edilmesi, olayın tümüyle O'na bırakılması anlamına gelir.

Ancak bu noktada da bir yanlış anlamaya düşmemek gerekir: Olayı tamamen Allah'a bırakmak, kişinin kendisini olayın dışında tutması demek değildir. Aksine, mümin olayların içine dalar, dini ilgilendiren her türlü sorumluluğu üzerine alır. Iste tevekkülün gerçek anlamı burada ortaya çıkmaktadır: Mümin, kendi yaptığı fiilleri de gerçekte Allah'ın yaptırdığını, kendi varlığının kontrolünün de Allah'ın elinde olduğunu bilmekte ve

O'nu vekil edinerek bir işe girmektedir.

Peygamberlerin Kuran'da aktarılan bazı duaları bu konuyu anlamamıza yardımcı olabilir. Neml Suresi'nin 19. ayetinde, Hz. Süleyman'ın,

"Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hosnut olacağın salih bir amelde bulunmami ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat" dediği bildirilmektedir. Bu dua, Hz. Süleyman'ın kendi fiillerinin de Allah'ın kontrolünde olduğunu bildigini ve O'nun rizası uygun işler yapabilmek için yine O'ndan istedigini göstermektedir.

Iste tevekkülün ardındaki mantık da budur. Mümin, kendisi de dahil olmak üzere tüm varlıkların Allah'ın denetiminde olduğunu bilmekte ve hem

dis dünyayı hem de kendi beden ve ruhunu Allah'a emanet etmekte, bunların kontrolü için O'nu vekil tutmaktadır. Bu durumda ortaya dünyanın

en korkusuz, en güvenli, en rahat, en güçlü insani ortaya çıkar. Tevekkülü yasayan mümin, hem tüm dünyaya kafa tutabilecek kadar cesur ve

gözükara, hem de sanki ortada hiç bir gerçek tehlike yokmuşçasına rahat ve sakin. Kuran'da peygamberlerin ve müminlerin sahip oldukları bu

tevekkülün pek çok örneği verilir. Hz. Nuh, örneklerden biridir:

Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demisti ki: "Ey kavmim, benim makamim ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa ben, şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz ortaklarınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da isiniz size örtülü kalmasin (veya tasa konusu olmasin), sonra hakkımdaki hükmünüzü -bana süre tanımaksizin- verin. (Yunus, 71)

Hız. Suayb da aynı tavrı göstermiştir:

(Suayb) Dedi ki: "Ey kavmim görüşünüz nedir söyler misiniz? Ya ben Rabbimden apaçık bir belge üzerinde isim ve O da beni kendisinden güzel bir rizik ile riziklandirmiş? Ben, size yasakladığım şeylere (kendim sahiplenmek suretiyle) size aykırı düşmek istemiyorum. Benim istedigim, gücüm oranında yalnızca islah etmektir. Benim basarım ancak Allah iledir; O'na tevekkül ettim ve O'na içten yönelip-dönerim. (Hud, 88)

Diger pek çok ayette, müminlerin tevekkül ve sabri vurgulanır:

Eger onlar yüz çevirirlerse, de ki: "Bana Allah yeter. O'ndan baska ilah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim ve büyük arsin Rabbi O'dur." (Tevbe, 129)

Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anildigi zaman yürekleri ürperir. O'nun ayetleri okundugunda imanlarini arttirir ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler. (Enfal, 2)

Göklerin ve yerin gaybi Allah'indir, bütün isler O'na döndürölür; öyleyse O'na kulluk edin ve O'na tevekkül edin. Senin Rabbin yaptiklariinizdan habersiz degildir. (Hud, 123)

Böylece biz seni, kendisinden önce nice ümmetler gelip-geçmiş olan bir ümmete (elçi olarak) gönderdik; sana vahyettiklerimizi onlara okuyasin diye. Oysa onlar Rahman'a nankörlük ediyorlar. De ki: "O, benim Rabbimdir, O'ndan baska ilah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim ve son dönüş O'nadir." (Ra'd, 30)

Resulleri onlara dediler ki: "Dogrusu biz, sizin gibi yalnızca bir beseriz, ancak Allah kullarından diledigine lütufta bulunur. Allah'in izni olmaksizin size bir delil getirmemiz bizim için olacak şey degil. Müminler, ancak Allah'a tevekkül etmelidirler.

Bize ne oluyor ki, Allah'a tevekkül etmeyelim? Bize doğru olan yolları O göstermistir. Ve elbette bize yaptiginiz iskencelere karşı sabredeceğiz. Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etmelidirler." (Ibrahim, 11-12)

De ki: "O (Allah) Rahman olandır; biz O'na iman ettik ve O'na tevekkül ettik. Artık siz kimin açık bir sapmışlık içinde olduğunu pek yakında bileceksiniz." (Mülk, 29)

Tevekkül eden kişi bilmelidir ki, o Allah'i vekil kılmıştır ve Allah'tan baska da vekil yoktur. Dolayısıyla tevekkül etmekle yapılabilecek en doğru ve akilci hareketi yapmaktır. Allah'a dua edip, O'na yönelip, O'na tevekkül ettikten sonra endişe edilecek hiçbir şey yoktur. Allah, mutlaka ve mutlaka mümin için en hayırlı sonucu oluştıracaktır. Kuran, "Allah'a tevekkül et; vekil olarak Allah yeter" (Ahzab, 3) hükmüyle mümine bu güvenceyi vermektedir. Bir baska ayette ise şöyle denir:

... Kim Allah'tan korkup-sakinirsa, (Allah) ona bir çikis yolu gösterir; ve onu hesaba katmadigi bir yönden riziklandirir. Kim de Allah'a tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, kendi emrini yerine getirip-gerçeklestirendir. Allah, her sey için bir ölçü kilmistir. (Talak, 2-3)

Hiç kimse Allah dilemedikçe mümine zarar veremez. Hiç kimse Allah'ın izni disinda mümini öldüremez; Cani alan ancak Allah'tir. Bu nedenle Allah disinda herhangi bir varliktan korkmanın anlami yoktur. Kuran bunu sik sik hatirlatir:

Süphesiz "gizli toplantilarin fisildasmalari" (kulis), iman edenleri üzüntüye düsürmek için ancak seytan (ürünü olan isler)dandir. Oysa Allah'ın

izni olmaksizin o, onlara hiç bir seyle zarar verecek degildir. Su halde müminler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. (Mücadele, 10)

Kafirlerle ve münafıklara itaat etme, eziyetlerine aldirma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. (Ahzab, 48)

Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yaratti?" diye soracak olsan, elbette "Allah" diyecekler. De ki: "Gördünüz mü-haber verin; Allah'tan baska taptiklari, eger Allah bana bir zarar dileyecek olsa, O'nun zararini kaldirabilirler mi? Ya da bana bir rahmet vermeyi istese, O'nun rahmetini tutup-önleyebilecekler mi" De ki: "Allah, bana yeter. Tevekkül edecek olanlar, O'na tevekkül etsinler." (Zümer, 38)

Allah'a güvenen, kendisini O'na teslim eden, O'na tevekkül eden kimse, nefsinin ve seytanın kiskirtmalarından da korunmus olur. Kuran, bu sirri, "gerçek su ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (seytanin) hiç bir zorlayici-gücü yoktur" (Nahl, 99) hükmü ile haber vermektedir. Allah katinda olan büyük nimete, yani Cennet'e kavusacak olanlar da yine tevekkül edenlerdir:

Size verilen herhangi bir sey, dünya hayatının metai (kisa süreli faydalanması)dir. Allah katinda olan ise, daha hayirli ve daha süreklidir. (Bu da)

iman edip Rablerine tevekkül edenler içindir. (Sura, 36)

Zaten Allah'tan baska kendisine güvenilecek, kendisinden yardım beklenecek bir varlik yoktur. Hz. Yakub'un "hüküm yalnızca Allah'ındir. Ben

O'na tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnızca O'na tevekkül etmelidirler." (Yusuf, 67) seklindeki ifadesinde oldugu gibi, Vekil kilinmaya

layik olan, kendisine tevekkül edene mutlaka yardım edecek olan ancak ve ancak O'dur. O'ndan baska ilah olmadigi için, O'ndan baska Vekil de yoktur:

Allah; O'ndan baska ilah yoktur. Öyleyse müminler (yalnizca) Allah'a tevekkül etsinler. (Tegabün, 13)

Bir baska ayette ise şöyle denir:

"Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (Allah)a tevekkül et ve O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter."
(Furkan, 58)

Bagislanma ve Tevbe

Bazi insanlar vardir ki, hatasiz olmak pesindedirler. Kendilerini ellerinden geldigince kusursuz bir insan gibi göstermeye ve görmeye çalisirlar.

Çünkü hata yaptiklarini kabul ettiklerinde küçük düşeceklerinden korkmaktadilar. Onlara göre ideal insan, kendisine hiç bir hata kondurmayan insandır.

Oysa sözünü ettigimiz bu "hatasizlik" arayisi, bir batil inançtan baska bir sey degildir. Nitekim Kuran bizlere böyle bir mümin modeli göstermez.

Çünkü böyle bir model mümkün degildir zaten; insan, Allah karsisindeki acizliginin bir sonucu olarak, hayati boyunca hatalar yapmaya mahkumdur. Günah islemeye mahkumdur. Elbette ki elinden geldigince bunlardan kaçınmalı, Allah'in dinini uygulama konusunda hata islememeye ve günaha girmemeye gayret göstermelidir. Ancak, Allah'in aciz bir kulu olduğu için, hatadan kaçınmayı dahi basaramaz.

Bu nedenle, bir ayet, yeryüzündeki her insanın Allah'a karsi hatali ve günahkar olduğunu söyle haber verir:

Eger Allah, kazandiklari dolayisiyla insanlari (azab ile) yakalayiverecek olsaydi, (yerin) sirti üzerinde hiç bir canlıyı bırakmazdi, ancak onlari, adi konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldigi zaman, artık süphesiz Allah kendi kullarini görendir. (Fatir, 45)

Bu ilahi hüküm geregi, Allah'in müminden bekledigi tavir, hatasizlik ya da günahsızlık degildir: Müminden beklenen, isledigi tüm hata ve günahlar için sürekli Allah'tan bagislanma dilemesidir.

Inkar edenler ile müminleri birbirlerinden ayıran en önemli vasıflardan biri de budur: Inkarcılar kendilerini hatasız ve günahsız saymaya çalışırlar.

Oysa müminin böyle bir iddiası yoktur. Elbette Allah'a karşı hiç bir günah işlememek için büyük bir çaba gösterir. Ancak insan doğası gereği, kimi zaman geçici olarak nefesine uyup günaha girebilir. Allah'ın hükümlerini uygulamakta gevseklik göstermek gibi bir gaflete düşebilir. Ama

sonuçta tüm bunlardan pisman olup Allah'a yönelmesi ve O'ndan bağışlanma dilemesi önemlidir.

Kuran'a baktığımızda Allah'tan bağışlanma dilemenin doğal ve daimi bir mümin vasfı olduğunu görürüz. Bu durum da yine bizlere müminlerin hiç bir zaman kendilerini günahattan arı görmediklerini, aksine kusur ve eksikleri için sürekli O'nun rahmetine sığındıklarını göstermektedir. Bir ayette, tevbe etmek, müminin en önde gelen vasıflarından biri olarak sayılmaktadır:

Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda) seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakindiranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar; sen (bütün) müminleri müjdele. (Tevbe, 112)

Bu noktada tevbe ile bağışlanma kavramları arasındaki farka da dikkat etmek gerekir.

Kuran'ın bizlere gösterdiği, Allah'tan bağışlanma dilemenin bir müminin sürekli yaptığı bir ibadet oluşudur. İnsan, bilerek ya da bilmeyerek

yaptığı tüm günahlar için Allah'tan sabah akşam bağışlanma dileyebilir. Dahası, ayetlere göre, kendi adına bağışlanma isteyebileceği gibi diğer müminler adına da bağışlanma isteyebilir. Bağışlanma dileme anlamına gelen "istigfar" kelimesinin Arapça'daki tam açılımı, "Allah'ın Gafur sıfatını istemek"tir. Gafur sıfatı, "G-F-R" fiilinden türemiştir ki, bu fiilin dildeki karşılıkları "kökünden gizlemek, örtmek, korumak, düzeltmek ya

da bir şeyi zarflamak"tir.

Dolayısıyla, Allah'tan bağışlanma dilemek, yani istigfar etmek, bir insanın Allah'a kendi günahlarının örtülmesi için yalvarması, bu amaçla onun sonsuz sefkat ve rahmetine sığınması anlamına gelir. Nitekim Kuran müminlerin Allah'a "Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi

ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür" (Ali Imran, 193) diye yalvardiklarini bildirir. Buna karsilik Allah, su hükmü verir:

... Gerçekten ben sizinle birlikteyim. Eger namazi kilar, zekati verir, elçilerime inanir, onlari savunup-desteklerseniz ve Allah'a güzel bir borç verirsiniz, süphesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten, altından irmaklar akan cennetlere sokarim. Bundan sonra sizden kim inkar ederse, cidden dümdüz bir yoldan sapmistir. (Maide, 12)

Basta da belirttigimiz gibi bagislanma, insanin farkinda oldugu ya da olmadigi tüm günahlari için ve diger müminler adina da yapılabilir. Tevbeyi

bagislanmadan ayiran en önemli fark ise budur: Istigfar bagislanmak maksadiyla genel bir dua mahiyeti tasirken, tevbe de islenen belirli bir günaha karsi alinan fiil bir önlem, somut bir tutum sözkonusudur. Tevbe, insanin kendi isledigi belirli bir günah için Allah'in rahmetine siginmasi

ve bir daha o günahi islememek için Allah'a söz verip O'ndan bunun için yardım dilemesidir. Kelimenin tam anlamı "dönmek"tir. Dolayisiyla tevbe, kesin bir kararlilikla bir günahdan dönmeyi, ondan pismanlik duyup vazgeçmeyi ifade eder.

Tevbedeki niyet, bir daha ayni günahi islememek olmalidir. Nitekim Allah "ey iman edenler, Allah'a kesin (nasuh) bir tevbe ile tevbe edin.

Olabilir ki, Allah sizin kötülüklerinizi örter ve altından irmaklar akan cennetlere sokar..." (Tahrim, 8) diye emreder. Ayette tevbeyi tanımlamak için kullanılan "nasuh" terimi, neshedici, yani ortadan kaldirici, unutturucu anlamina gelmektedir. Dolayisiyla nasuh bir tevbenin, bir daha o

günahi asla islememek niyetiyle yapılmasi gerekir.

Ancak bu durum kuskusuz insanin bir günah için yalnızca bir kez tevbe edecegi anlamina gelmez. İnsan bir günah için tevbe edebilir, sonra yine gaflete kapilip yine ayni günahi isleyebilir. Belki defalarca yaptigi tevbeyi bozmuş ve ayni günaha dönmüş olabilir. Ama yine de Allah ona olan

rahmetini devam ettirir. Bu rahmetten dolayidir ki insan, defalarca tevbesini bozmuş da olsa, son kez gerçekten nasuh bir tevbe edip yine O'na siginabilir. Bir ayet, Allah'in bu sonsuz merhamet ve bagislayiciligini insanlara söyle duyurur:

De ki: "Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü tasiran kullarim. Allah'in rahmetinden umut kesmeyin. Süphesiz Allah, bütün günahlari

bagislar. Çünkü O, bagislayandır, esirgeyendir." Azab size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip-dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez. (Zümer, 53-54)

Ancak üstteki ayetten de anlasıldığı gibi, Allah'in kabul etmeyeceği bir tevbe vardır: Ölüm ani gelip çattığında, artık ölüm meleklerini görecektayaya gelmiş kisinin samimiyetsiz bir biçimde ettiği yakarış. Bir ayet bir konuyu şöyle açıklar:

Allah'in üzerine aldığı tevbe, ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların, sonra hemencecik tevbe edenlerin(kidir). İste Allah, böylelerinin

tevbelerini kabul eder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Teybe; ne, kötülükleri yapıp-edip de onlardan birine ölüm çatinca: "Ben şimdi gerçekten tevbe ettim" diyenler, ne de kafir olarak ölenler için değil. Böyleleri için acı bir azab hazırlamışsıdır. (Nisa, 17-8)

Kuran, Allah katında değeri olmayan bu "son an tevbesi"nin çarpıcı bir örneğini de verir. Hz. Musa ve yanındaki müminleri öldürmek için onların pesinden giden Firavun, Allah'in mucizesi sonucunda denizde boğulduğu sırada tevbe etmek ister. Kuran'a göre "sular onu boğacak düzeye erince 'İsrailogullarının kendisine inandığından başka ilah olmadığına inandım ve ben de müslümanlardanim'" der. (Yunus, 90) Ancak

ona verilen cevap şöyledir: "Simdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmistin ve bozgunculuk çıkaranlardandın." (Yunus, 91)

Madem tevbe bu denli büyük bir ibadettir ve insanın ebedi kurtuluşu için bu denli büyük bir önem tasımaktadır, insanın bu kapiyi sonuna dek kullanması gerekir. İnsan büyük günahlar işlemiş, büyük isyankarlıklar yapmış, Allah'a ve dine aykırı koca bir hayat geçirmiş olabilir. Ancak Allah o denli geniş bir rahmet sahibidir ki, tek bir samimi tevbeyle ahiretini kurtarabilir. Bir ayet, Allah'in tevbe yoluyla insanlara yaydığı büyük sefkatinı söyle duyurur:

Bizim ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde, onlara de ki: "Selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı ki, içinizden kim bir

cehalet sonucu bir kötülük işler sonra tevbe eder ve (kendini) islah ederse şüphesiz, O, bagislayandır, esirgeyendir." (Enam, 54)

Bilinmelidir ki, Allah en ağır günahlari isleyen, Allah'a ve Elçisi'ne karsi savas açmiş olan kafir ve münafiklari bile, eger gerçek bir tevbe ile O'na yönelirlerse, bagislayacagini haber vermektedir:

Gerçekten münafıklar, atesin en alçak tabakasindadirlar. Onlara bir yardimci bulamazsin. Ancak tevbe edenler, islah edenler, Allah'a simsiki sarılanlar ve dinlerini katiksiz olarak Allah için (halis) kilanlar baska; iste onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir ecir verecektir. (Nisa, 145-146)

Gerçekten, apaçık belgelerden indirdiklerimizi ve insanlar için Kitapta açıkladigimiz hidayeti gizlemekte olanlar; iste onlara, hem Allah lanet eder, hem de (bütün) lanet ediciler. Ancak tevbe edenler, (kendilerini ve baskalarini) düzeltenler ve (indirileni) açıklayanlar(a gelince); artik onların tevbelerini kabul ederim. Ben, tevbeleri kabul edenim, esirgeyenim. (Bakara, 159-160)

Bu hükümler, tevbenin Allah'in kullari için açtigi büyük bir kurtulus kapisi oldugunu ve her insanin isledigi herhangi bir gûnahtan dolayi ümitsizlige kapilmadan O'na yönelmesi gerektigini gösterir. Ancak bu durumun yanlış yorumlanması ve samimiyetsiz bir mantikla kullanılması ise insani büyük bir felakete götürebilir. Bu mantik, dini gayet iyi bildikleri halde, "nasıl olsa sonra tevbe ederim" gibi bir hesapla bile bile günah

isleyenlerin mantigidir. Allah, bu tür bir samimiyetsizlige asla riza göstermez. Bunu yapan kimseler, "imanlarından sonra inkar ederler, sonra inkarlarını artıranlar" sinifina dahil olurlar. Ve, cehalet ya da iradesizligi sonucunda günah isleyen insanların tevbesi kabul olunurken, bile bile

günah isleyen ve tevbeyi de günah isleme özgürlüğü sayan bu samimiyetsiz insanların tevbesi kabul edilmez. Kuran, bu gerçeği şöyle bildirir:

"Dogrusu, imanlarından sonra inkâr edenler, sonra inkârlarını arttıranlar; bunların tevbeleri kesinlikle kabul edilmez. Iste bunlar, sapıkların ta kendileridir." (Ali Imran, 90)

Buradaki ince ayrıma dikkat etmek gerekir: Bir insan, bilgisizliginden, nefesine olan düskünlüğünden, gafletinden dolayi günah isler ancak sonra Allah'in farkına varıp tevbe ederse, bu insan samimi bir insandır. Umulur ki Allah da onu bagislar. Ancak, dini çok iyi bilen ve günah islerken de

"nasil olsa sonra tevbe ederim" gibi bir mantik kuran kimseler, Allah'in dini ile oynamaya kalkan sahtekarlardır. Bu yüzden bunların yaptıkları tevbenin samimi olması mümkün değildir. Samimi olmadığı için de Allah tarafından kabul edilmez.

Bu nokta son derece önemlidir: Unutulmamalıdır ki, gerek istigfar gerekse tevbe son derece samimi, içten ve pismanlık duygusu ile yapılmalıdır.

Kuran'in "Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin" emrini verirken kast ettiği içli ruh hali, tevbe ve istigfar için de geçerlidir. (Araf, 55)

Özellikle büyük günahlar için yapılacak olan tevbelerin, pismanlığın verdiği derin bir ruh hali içinde olması gerekir. Kuran, Allah yolunda savasa çıkmaktan geri kalmak gibi büyük bir suç işlemiş olan üç müslümanın ettikleri bu tür bir tevbeyi şöyle anlatmaktadır:

Andolsun Allah, Peygamberin, Muhacirlerin ve Ensarin üzerine tevbe ihsan etti. Ki onlar—içlerinde bir bölümünün kalbi nerdeyse kaymak üzereyken—ona güçlük saatinde tabi oldular. Sonra onların tevbelerini kabul etti. Çünkü O, onlara (karsi) çok sefkatlidir, çok esirgeyicidir.

(Savastan) Geri bırakılan üç (kisiyi) de (bagisladi). Öyle ki, bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti, nefisleri de kendilerine dar (sikintili) gelmişti ve O'nun disinda (yine) Allah'tan baska bir sığınacak olmadığını iyice anladılar. Sonra tevbe etsinler diye onların tevbesini kabul etti. Süphesiz Allah, (yalnizca) O, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir. (Tevbe, 117-118)

Allah'tan bağışlanma dilemek ve günahlar dolayısıyla O'na tevbe etmek, kulluğun en saf ve katiksiz ifadelerinden biridir. Mümin, günah isledigini islemekten ari olmadığını bilecek, ancak her türlü kusuruna karsi O'nun sefkatine sığınacaktır. Tevbe ettikten sonra bir günah için vicdan azabi ve sikinti çekmeye, bu nedenle hüzünlenmeye de gerek yoktur. İnsan, peygamberlerin ne büyük hatalar islediklerini, ancak bunlara

karsi samimi bir biçimde tevbe ettikten sonra yollarına devam ettiklerini bilmeli ve Allah'in bağışlayıcılığına güvenmelidir. Kuran, istigfar ve tevbenin ne büyük bir kurtuluş olduğunu şöyle ifade eder:

Eger Allah'in sizin üzerinizde fazli ve rahmeti olmasaydı ve Allah gerçekten tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı (ne yapardınız)? (Nur, 10)

Dua

Bir insanin Allah'a iman ettigini gösteren bir kaç alamet varsa, bunlardan biri de duadir. Dua eden insan, kendisinin aciz ve zayif bir kul oldugunu, istediklerini kendi basina yerine getiremeyecegini ve bunlari ancak kendisine Allah tarafından verilebilecegini kabul etmis olur. Dua, Allah'a kul olmanin en saf, en temiz, en samimi ifadesidir. Kuran'da da müminlerin temel vasiflarindan birinin "sabaha aksam sabrederek Allah'a dua etmek" oldugu haber verilir:

Sen de sabaha aksam O'nun rizasini isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatinin (aldatici) süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düsürdügümüz, kendi "istek ve tutkularina (hevasina)" uyan ve isinde asiriligine gitene itaat etme. (Kehf, 28)

Ancak duanın ne oldugunu ve nasıl yapıldigini iyi bilmek gerekir. Çünkü Kuran'da kaynaklardan (örneğin, geleneklerden, anne-babadan) öğrenilen dua anlayisi, çoğu kez Kuran'da tarif edilen gerçek dua kavramına uymamaktadır. Bu nedenle Kuran'ın bu konuda verdiği bakış açisini ve ruh halini iyi yakalamak gerekmektedir.

Kuran'ın dua ile ilgili verdiği kıstasların başında, duanın yalnız başına ve "için için" yapılması gelir. (Kuran'da toplu halde, yüksek sesle yapılan bir duanın tarifi yoktur.) Ayrıca duanın gerçekten istenerek ve gerçekten Allah'a karşı insanın acizliğinin ve fakirliğinin kavranarak yapılması gerekir. Bu durumda yapılacak bir dua, Kuran'da tarif edilen "için için ve yalvara yalvara" tanımına uygun olacaktır:

Rabbimize yalvara yalvara ve için için dua edin. Süphesiz O, haddi asanları sevmez. (Araf, 55)

Kuran'da da müminlerin duaları anlatılırken gizli bir şekilde ve son derece samimi bir ruh haliyle dua ettikleri haber verilir. Hz. Zekeriya bunlardan biridir:

(Bu) Rabbinin, kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir. Hani o, Rabbine gizlice seslendiği zaman; demişti ki: "Rabbim, süphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutustu; ben sana dua etmekle mutsuz olmadım. Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım, benim karım da bir kısır (kadın)dir. Artık bana kendi katından bir yardımcı armagan et." (Meryem, 2-5)

Bir baska ayette ise duanın "umut ve korku" halinde yapilmasi haber verilir: "Onlarin yanlari yataklarindan uzaklasir. Rablerine korku ve umutla

dua ederler" (Secde, 16). Mümin, hem Allah'a karsi içli, saygi dolu bir korku duyacak, hem de onun rahmetini ve nimetini ümid edecektir.

Allah, samimi bir biçimde, kendi rizasi aranarak yapılan bir duayi kabul edecektir. Kuran, bu konuda müminlere güvence verir:

Kullarim Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakinim. Bana dua ettigi zaman dua edenin duasina cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrima cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irsad (dogru yolu bulmus) olurlar. (Bakara, 186)

Rabbimiz dedi ki: "Bana dua edin, size icabet edeyim. Dogrusu Bana ibadet etmekten büyüklenen (müstekbir)ler; cehenneme boyun bük müs kimseler olarak gireceklerdir. (Mümin, 60)

Insan, dua ederken Allah'in kendisine icabet edeceginden emin olmalidir. Allah'in heryeri çepeçevre sarip-kusattiginin farkinda olup, buna içtenlikle iman eden mümin, Allah'in kendisini her an, her cepheden görüp-duydugunun bilinciyle dua eder. Coskulu bir beklenti içinde, bir an dahi olsun ümitsizlige kapilmadan, duasinin icabetini bekler. Allah'in adaletine olan kesin inanci sebebiyle, aceleci ve ümitsiz bir tutum sergilemekten kaçinir. Kuran ayetlerinin rehberliginde kendini yönlendiren bir müminin zihninde, duasinin karsiligini görememek yönünde en

ufak bir süpheye yer yoktur. Duayi, Allah'in yardimindan kesinlikle kuskuya düşmeden, kabul olacagina kesin olarak iman ederek dile getirmek gerekir. Aksi bir tutum içinde bulunan, yani Allah'in icabetine karsi ksku ile yaklasan kisi ise, daha baslangıçta Kuran mantigi ile ters düşmüştür. Çünkü duanın özünde, tam bir inanmislik ve içtenlikle Allah'a yönelis yatar. Hz. Salih'in "... süphesiz benim Rabbim yakin olandır (dualari) kabul edendir." (Hud, 61) sözüyle ifade ettigi gibi, mümin Allah'a karsi tam bir güven içinde olmalidir.

Ancak bu icabet, mutlaka insanin istedigii seyin aynen gerçekleşecegi anlamina gelmez. Çünkü bazen insan gerçekte kendisi için zararlı olan bir seyi de Allah'tan talep ediyor olabilir. Bu durumda Allah ona o istedigini vermez, belki daha güzel olan bir baska seyi verir.

Bu konuda büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin verdiği güzel bir örnek vardır: Bir çocuk hastalanır ve kendisini tedavi etmek için yanına bir doktor gelir. Çocuk, doktora "bana su ilacı ver" der. Ancak belki o ilaç ona yaramayacaktır. Doktor belki çocuğa baska ilaç verir, ya da tamamen farklı bir tedavi uygular. Sonunda tedavi en iyi biçimde gerçekleşir. Aynı bunun gibi, Allah da her zaman samimi bir duaya icabet eder. Ancak bu icabet, her zaman insanın talebinin aynen yerine getirilmesi demek değildir. (Nitekim "icabet", "cevap vermek" anlamına gelir.)

Çünkü insan, "olur ki hosunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir serdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz" (Bakara, 216) hükmüne göre, aynı örnekteki çocuk gibi, neyin iyi neyin kötü olduğunu her zaman ayırt edemeyebilir. Ve bu yüzden "insan hayra dua ettiği gibi, şerre de dua etmektedir. İnsan, pek acelecidir" (İsra, 11) ayetine göre, belki gerçekte zararlı olan bir şeyi istiyor olabilir.

Bu nedenle insan Allah'tan öncelikle O'nun rızasını, O'nun rahmetini talep etmelidir. Allah'tan kendisini eğitmesini, olgunlaştırmasını dilemelidir.

Bunun nasıl olacağını Allah daha iyi bilir. Nitekim peygamberlerin duaları da bu şekildedir. Hz. Süleyman'ın "... hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et" (Neml, 19) şeklindeki duası, örnektir.

Bunun yanı sıra, mümin, Allah'ın Kuran'da övdüğü, hedef olarak gösterdiği her türlü nimeti Allah'tan isteyebilir. Bu konularda yaptığı duasında

ise son derece samimi ve içten davranmalı, istediği her şeyi için Allah'a dua etmekten çekinmemelidir. Çünkü insanın neler istediği bilen, bunun da ötesinde o isteği onun içine koyan, zaten Allah'tır. Allah, insanın ruhuna herhangi bir güzelliğe karşı istek koymussa, o insana o güzelliği vermek istiyor demektir. Bediüzzaman Said Nursi, "vermek istemese, istemek (istek) vermezdi" sözüyle bunu çok özlü biçimde ifade eder.

Allah dualara icabet edendir. Müminlerin samimi dualarını asla cevapsız bırakmaz. Gerekirse bir müminin duası için tüm bir kafir kavmi helak eder:

(Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp—yok oldu—gitti.(İbrahim, 15)

Kuran'da bunun daha pekçok örnekleri verilmektedir. Allah dualari karsiliginda pek çok peygamber ve mümini sikintidan kurtarmis, nimetlendirmistir:

Eyüp de; hani o Rabbine çağrida bulunmustu: "Süphesiz bu dert (ve hastalık) beni sariverdi. Sen merhametlilerin en merhametli olanisin."

Böylece onun duasina icabet ettik. Kendisinden o derdi giderdik; ona katimizdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katini daha verdik.

Ismail, Idris ve Zü'l-Kifl, hepsi sabredenlerdendi.

Onlari rahmetimize soktuk, süphesiz onlar salih kimselerdi.

Balik sahibi (Yunus'u da); hani o, kizmis vaziyette gitmisti ki; bundan dolayi kendisini sikintiya düsürmeyecegimizi sanmisti. (Baligin karnindaki) Karanliklar içinde: "Senden baska ilah yoktur, sen yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum" diye çağrida bulunmustu.

Bunun üzerine duasina icabet ettik ve onu üzüntüden kurtardik. Iste biz, iman edenleri böyle kurtaririz.

Zekeriya da; hani Rabbine çağrida bulunmustu: "Rabbim, beni yalnız basima birakma, sen mirasçilarin en hayirlisisin."

Onun duasina icabet ettik, kendisine Yahya'yi armagan ettik, esini de dogurmaya elverisli kildik. Gerçekten onlar hayirlarda yarisirlardi, umarak

ve korkarak bize dua ederlerdi. Bize derin saygi gösterirlerdi. (Enbiya, 83-90)

Dua eden insan, Allah'in kendisini gördüğünü, duyduğunu kavramis, O'na olan saygi ve korkusunu ortaya koymus ve O'nun önünde kullugunu açıkça kabul etmis olur. Bu nedenle dua büyük bir ibadettir. Dolayisiyla dua, yalnızca dua sirasinda istenen sey için degil, basli basli basina bir ibadet oldugu için de yapilir. İnsani dua etmeye yönelten her türlü istek, bu ibadetin vaktinin geldiginin göstergesidir. İnsanın istekleri sürekli olduğu için, duasi da sürekli olmalıdır. İnsanın yogun bir konsantrasyon yasayacagi belli vakitler—örneğin, Kuran'da sabah namazi sonrasindaki duaya ve gece vaktine dikkat çekilir—olabilir. Ama gün içinde de müminin sürekli bir dua halinde olması gerekir. Her is, her olay Allah'in

kontrolünde gelistigine göre, her seyde O'na yönelmek O'ndan istemek gerekmektedir. Mümin fiili bir ibadet durumundayken de yaptığı iste basarili olmak ve yapılan is sayesinde Allah'in rizasini kazanmak için dua edebilir. Nitekim Kuran'da Hz. Ibrahim'in bu tür bir duasi örnek gösterilmektedir:

Ibrahim, Ismail'le birlikte Evin (Kabe'nin) sütunlarini yükselttiginde (ikisi söyle dua etmist): "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Süphesiz, Sen isiten ve bilensin." (Bakara, 127)

Mümin, "onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'i zikrederler" (Al-i Imran, 191) ayetinde tarif edildiği gibi, her durumda Allah'a dua

edebilir, O'na dönüp-yönelebilir. Nitekim Kuran'da müminlerin bu özelliği sık sık övgüyle anlatılmaktadır: Dogrusu Ibrahim, yumusak huylu, duygulu ve gönülden (Allah'a) yönelen biriydi. (Hud, 75)

Gerçek su ki, Ibrahim (tek basina) bir ümmetti; Allah'a gönülden yönelip itaat eden bir muvahhiddi ve o müsriklerden degildi. (Nahl, 120)

Sen onların söylediklerine karsi sabret ve bizim güç sahibi kulumuz Davud'u hatirla; çünkü o, (her tutum ve davranisinda Allah'a) yönelen biriydi. (Sad, 17)

Gerçekten, Biz onu (Eyüb'ü) sabredici bulduk. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah'a) yönelip-döner biriydi. (Sad, 44)

Duanin önemini kavramak için, asagidaki ayet yeterlidir:

De ki: "Sizin duanız olmasaydi Rabbim size deger verir miydi? Fakat siz gerçekten yalanladınız; artık (bunun azabi da) kaçınılmaz olacaktır." (Furkan, 77)

Bu arada Kuran'da sık sık vurgulanan önemli bir noktaya dikkat etmek gerekir. Kuran'in bildirdigine göre, Allah'tan baska ilahlar edinenler (müsrikler) de kimi zaman Allah'a dua etmektedirler. Ancak bunların duasi ile müminlerin duasi arasında büyük bir fark vardır. Müminler, her zaman ve her durumda Allah'a yönelirler. Sikinti ya da rahatlık karsisinda tavirlari degismez; sürekli olarak Allah'a karsi olan acizliklerini bilir ve

dua halini korurlar. Müsrikler ise, hayatlarının büyük kısmında Allah'i unutmus, O'ndan yüz çevirmis durumdadirlar. Böyle zamanlarda Allah'tan

baska taptiklari varliklarin pesinde kosar, onlara yönelirler. Ancak büyük bir zorlukla ve sikintiyla karsilastiklarinda Allah'i hatirlar ve O'na karsi

acizliklerini kabullenip dua ederler. Sikinti halinde yaptiklari bu dua samimidir; ancak sikinti geçtikten sonra tekrar eski hallerine dönerler.

Allah'a dua etmis, O'ndan medet istemis olduklarini unuttur ve nankörlük ederler.

Kuran, bu müsrik tavrının pek çok örneğini verir:

Insana bir zarar dokundugunda, yan yatarken, otururken ya da ayaktayken bize dua eder; zararini üstünden kaldirdigimiz zaman ise, sanki kendisine dokunan zarara bizi hiç çağirmamis gibi döner-gider. Iste, ölçüyü tasiranlara yapmakta olduklari böyle süslenmistir. (Yunus, 12)

Insana nimet verdigimiz zaman, yüz çevirir ve yan çizer; ona bir ser dokundugu zaman ise, artık o, genis (kapsamli ve derinlemesine) bir dua sahibidir. (Fussilet, 51)

Insana bir zarar dokundugu zaman, gönülden katiksizca yönelmiş olarak Rabbine dua eder. Sonra ona kendinden bir nimet verdigi zaman, daha

önce O'na dua ettigini unuttur ve O'nun yolundan saptirmak amaciyla Allah'a esler kosmaya baslar. De ki: "Inkârinla biraz (dünya zevklerinden) yararlan; çünkü sen, atesin halkindansin." (Zümer, 8)

Insana bir zarar dokundugu zaman, bize dua eder; sonra tarafimizdan ona bir nimet ihsan ettigimizde, der ki: "Bu, bana ancak bir bilgi(m) dolayisiyla verildi." Hayir; bu bir fitne (deneme)dir. Ancak çogu bilmiyorlar. (Zümer, 49)

Insanlara bir zarar dokundugu zaman, 'gönülden katiksiz baglilar' olarak, Rablerine dua ederler; sonra kendinden onlara bir rahmet tattirince

hemencecik bir grup Rablerine sirk kosarlar. (Rum, 33)

Bazi ayetlerde ise gemi örneği verilir: İnsanlar, batmak üzere olan bir gemide olduklarinda son derece samimi bir dua etmekte, Allah'tan

bagislanma ve kurtulus dilemektedirler. Burada yaptiklari dua samimidir, çünkü Allah'tan baska taptiklari herhangi bir varligin (örneğin, aileleri,

kavimleri, liderleri vb.) kendilerini kurtaramayacagini anlamis ve yalnızca Allah'a yönelmişlerdir. Ancak Allah onlari bogulmaktan kurtarip

karaya çıkardığında müsrik tavrini yeniden gösterir ve Allah'i unuturlar. Bu, büyük bir sapmadır:

Karada ve denizde sizi gezdiren O'dur. Öyle ki siz gemide bulunduğunuz zaman, onlar da güzel bir rüzgarla onu yzdrrlerken ve (tam)

bununla sevinmekteyken, ona ilginca bir rüzgar gelip atar ve her yandan dalgalar onları kusatıverir; onlar artık bu (dalgalarla) gerçekten kusatıldıklarını sanmislarken, dinde O'na "gönülden katiksiz bağıllar (muhlisler)" olarak Allah'a dua etmeye baslarlar: "Andolsun eğer bundan bizi kurtaracak olursan, muhakkak sana sükredenlerden olacağız."

Ama (Allah) onları kurtarınca, hemen haksız yere, yeryüzünde taskinliga koyulurlar. Ey insanlar, sizin taskinliğiniz, ancak kendi aleyhinizedir;

(bu) dünya hayatının geçici metaidir. Sonra dnsnz bizedir, biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz. (Yunus, 22-23)

Onları kara gölgeler gibi dalgalar sarıverdiği zaman, dini yalnızca O'na "halis kılan gönülden bağıllar" olarak Allah'a yalvarıp yakarırlar (dua ederler). Böylece onları karaya çıkarıp-kurtarınca, artık onlardan bir kısmı orta yolu tutuyor. Bizim ayetlerimizi gaddar, nankör olandan baskası inkar etmez. (Lokman, 32)

De ki: "Sizi karanin ve denizin karanlıklarından kim kurtarmaktadır ki, siz (açıktan ve) gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz:

Andolsun, bizi bundan kurtarırsan, gerçekten sükredenlerden oluruz."

De ki: "Ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine sirk kosmaktasınız." (En'am, 63-64)

Oysa müminlerin yapması gereken sürekli dua halini sürdürmek, Allah'tan başka dost ve yardımcı olmadığını kavrayarak Allah'a güvenmektir.

Öyleyse, dini yalnızca O'na halis kılanlar olarak Allah'a dua (kulluk) edin; kafirler hoş görmese de. (Mümin, 14)

De ki: "Ben gerçekten, yalnızca Rabbime dua ediyorum ve O'na hiç kimseyi (ve hiç bir şeyi) ortak kosmuyorum." (Cin, 20)

Dua, mümin için bir külfet degildir. Aksine, mümin dua ettiği, Allah'tan yardım dilediği zaman gerçek mutluluğu ve huzuru yakalar. Kendi gücünün hiç bir şeye yetmediğini, ancak gücü herşeye yeten bir Rabb'in kendisini koruyup-gzettini hisseder. Bu insan için en büyük

mutluluktur. Insanin insan oldugunu kavramasidir. Bu nedenle dua bir zevktir ve cennette de sürecektir. Kuran, müminlerin cennette de dua halinde oldugunu haber verir:

Iman edenler ve salih amellerde bulunanlar da, Rableri onlari imanlari dolayisiyla altindan irmaklar akan, nimetlerle donatilmis cennetlere yöneltip-iletir (hidayet eder). Oradaki dualari: "Allah'im, sen ne yücesin"dir ve oradaki dirlik temennileri: "Selam"dir; dualarinin sonu da: "Gerçekten, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'indir." (Yunus, 9-10)

Kuran'in Öğrettiği Dualar

_ Hamd, Alemlerin Rabbi'nedir. Rahman ve Rahim'dir. Din gününün malikidir. Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha, 1-7)

_ Hani İbrahim: "Rabbim, bu şehri bir güvenlik yeri kıl ve halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları ürünlerle rızıklandır" demisti de (Allah:

"Sadece inananları değil) inkar edeni de az bir süre yararlandırır, sonra onu ateşin azabına uğratırım; ne kötü bir dönüştür o" demisti. (Bakara, 126)

_ İbrahim, İsmail'le birlikte Evin (Kabe'nin) sütunlarını yükselttiğinde (ikisi şöyle dua etmist): "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Süphesiz, Sen isiten ve bilensin";

_ "Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (müslümanlar) kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş (müslüman) bir ümmet (ver). Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et. Süphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Süphesiz, Sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin." (Bakara, 127-129)

_ Onlardan öylesi de vardır ki: "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik (ver) ve bizi ateşin azabından koru" der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasibleri vardır. Allah, hesabı pek seri görendir. (Bakara, 201-202)

– Onlar, Calut ve ordusuna karsi meydana (savasa) cıktıklarında, dediler ki: "Rabbimiz, üzerimize sabir yagdir, adimlarimizi sabit kil (kaydırma)

ve kafirler topluluguna karsi bize yardım et." (Bakara, 250)

– "Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize, bizden öncekilere y klediğın gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine g   yetiremeyeceğimiz şeyi bize tasitma. Bizi affet. Bizi bagisla. Bizi esirge, Sen bizim mevlamızsın. Kafirler topluluguna karsi bize yardım et." (Bakara, 286)

– "Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bagisla. Süphesiz, bagisi en çok olan Sensin Sen. Rabbimiz, kendisinde süphe olmayan bir günde insanları gerçekten Sen toplayacaksın. Dogrusu Allah, va'dinden cayıp-dönmez." (Al-i Imran, 8-9)

– Onlar: "Rabbimiz süphesiz biz iman ettik, artık bizim günahlarımızı bagisla ve bizi atesin azabından koru" diyenler. (Al-i Imran, 16)

– Hani Imran'ın karisi: "Rabbim, karnimda olani, "her türlü bagimlilikten özgürlüğü kavusturulmus olarak" Sana adadım, benden kabul et.

Süphesiz isiten bilen Sensin Sen" demisti. (Al-i Imran, 35)

– Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana katından tertemiz bir soy armagan et. Dogrusu Sen, duaları isitensin" dedi. (Al-i Imran, 38)

– "Rabbimiz, biz indirdigine inandık ve elçiye uyduk. Böylece bizi sahitlerle beraber yaz." (Al-i Imran, 53)

– Onların söyledikleri: "Rabbimiz, günahlarımızı ve isimizdeki asiriliklarımızı bagisla, ayaklarımızı (bastıkları yerde) saglamlastir ve bize kafirler

topluluguna karsi yardım et" demelerinden baska bir şey degildi. (Al-i Imran, 147)

– Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'i zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda d  n rl r. (Ve derler ki:) "Rabbimiz,

sen bunu bosuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi atesin azabından koru. Rabbimiz, süphesiz Sen kimi atese sokarsan, artık onu "hor ve

asagilik'' kilmissindir; zulmedenlerin yordimcilari yoktur. Rabbimiz, biz: ''Rabbimize iman edin'' diye imana agrida bulunan bir agiriciyi isittik,

hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim g nahlarimizi bagisla, k t l klerimizi  rt ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte  ld r. Rabbimiz, elçilerine

va'dettiklerini bize ver, kiyamet gününde de bizi 'hor ve asagilik' kilma. Süphesiz Sen, va'dine muhalefet etmeyensin.'' (Al-i Imran, 191-194)

_ Elçiye indirilene dinlediklerinde hakki tanidiklarindan dolayi gözlerinin yaslarla dolup tastigini görürsün. Derler ki: ''Rabbimiz inandik;  yleyse

bizi sahitlerle birlikte yaz.'' (Maide, 83)

_ Dediler ki: ''Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, eger bizi bagislamazsan ve esirgemezsen, gerçekten hüsrana ugrayanlardan olacagiz.''

(Araf, 23)

_ (Musa) Dedi ki: ''Rabbim, beni ve kardesimi bagisla, bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametli olanisin.'' (Araf, 151)

_ ''...Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasinda 'Sen hak ile hüküm ver,' Sen 'hüküm verenlerin' en hayirlisisin.'' (Araf, 89)

_ ...''Rabbimiz, üstümüze sabir yagdir ve bizi müslüman olarak  ld r.'' (Araf, 126)

_ (Musa:) ''Bizim velimiz Sensin. Öyleyse bizi bagisla, bizi esirge; Sen bagislayanlari en hayirlisisin. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, süphesiz ki biz Sana yöneldik. Dedi ki: ''Azabimi diledigime isabet ettiririm, rahmetim ise her seyi kusatmistir; onu korkup-sakinanlara, zekati

verenlere ve bizim ayetlerimize iman edenlere yazacagim.'' (Araf, 155-156)

_ Dediler ki: ''Biz Allah'a tevekkül ettik; Rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim için bir fitne (konusu) kilma. Ve bizi, kafirler toplulugundan rahmetinle kurtar.'' (Yunus, 85-86)

_ Musa dedi ki: ''Rabbimiz, süphesiz Sen, Firavun'a ve önde gelen çevresine dünya hayatinda bir çekicilik (g , ihtisam) ve mallar verdin.

Rabbimiz, Senin yolundan saptirmalari için (mi?) Rabbimiz, mallarini yerin dibine geçir ve onların kalplerinin üzerini siddetle bagla; onlar aci azabi görecekleri zamana kadar iman etmeyecekler." (Yunus, 88)

_ "Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkanini) verdin, sözlerin yorumundan (bir bilgi) öğrettin. Göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat." (Yusuf, 101)

_ (İbrahim) "Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim; Rabbimiz, dosdogru namazı kilsinlar diye (öyle yaptım), böylelikle Sen, insanların bir kısmının kalplerini onlara ilgi duyar kıl ve onları birtakım ürünlerden riziklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz Sen, bizim saklı tuttuklarımızı da, açığa vurduklarımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiç bir şey Allah'a gizli kalmaz." (İbrahim, 37-38)

_ Onlara (anne ve babaya) acıyarak alçakgönüllülük kanadını ger ve de ki: "Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse Sen de onları esirge." (İsra, 24)

_ Ve de ki: "Rabbim, beni (girilecek yere) doğru bir girdirisle girdir ve (çıkarılacak yerden) doğru bir çıkarısla çıkar ve katından bana yardımcı bir kuvvet ver." (İsra, 80)

_ O gençler, mağaraya sığındıkları zaman, demislerdi ki: "Rabbimiz, katından bize bir rahmet ver ve isimizden bize doğruyu kolaylaştır (bizi basarılı kıl). (Kehf, 10)

_ (Bu,) Rabbinin, kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir. Hani O, Rabbine gizlice seslendiği zaman demisti ki: "Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevse ve bas, yaşlılık aleviyle tutustu; ben sana dua etmekle mutsuz olmadım. Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına

korkuya kapıldım, benim karım da bir kısırdır. Artık bana kendi katından bir yardımcı armagan et. Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da

mirasçı olsun. Rabbim, onu (kendisinden) razı olunan(lardan) kıl." (Allah buyurdu:) "Ey Zekeriya, şüphesiz biz seni, adı Yahya olan bir çocukla

müjdelemekteyiz; biz bundan önce ona hiç bir adas kilmamışız." Dedi ki: "Rabbim, karım kısır iken, benim nasıl oğlum olabilir? Ben de

yasliigin son basamagindayim." (Meryem, 2-8)

_ "Rabbim, beni namazi(nda) sürekli kil, soyumdan olanlari da. Rabbimiz, duami kabul buyur. Rabbimiz, hesabin yapilacagi gün, beni, anne-babami ve müminleri bagisla" (Ibrahim, 40-41)

_ (Musa) Dedi ki: "Rabbim, benim gögsümü aç. Bana isimi kolaylastir. Dilimden düğümü çöz; ki söyleyeceklerimi kavrasinlar. Ailemden bana bir yardimci kil. Kardesim Harun'u. Onunla arkami kuvvetlendir. Onu isimde ortak kil. Böylece seni çok tesbih edelim. Ve seni çok zikre delim. Süphesiz sen bizi görüyorsun." (Taha, 25-35)

_ Balik sahibi (Yunus'u da); hani o, kizmis vaziyette gitmisti ki; bundan dolayi kendisini sikintiya düsürmeyecegimizi sanmisti. (Baligin karnindaki) Karanliklar içinde: "Senden baska ilah yoktur, sen yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum" diye çağrida bulunmustu. Bunun üzerine duasina icabet ettik ve onu üzüntüden kurtardik. Iste biz, iman edenleri böyle kurtaririz. (Enbiya, 87-88)

_ Zekeriya da; hani Rabbine çağrida bulunmustu: "Rabbim, beni yalnız basima birakma, sen mirasçilarin en hayirlisisin." (Enbiya, 89)

**_ De ki: "Rabbim, eger onlara va'dolunan (azab)i mutlaka bana göstereceksen, Rabbim, bu durumda beni zulmeden kavmin içinde birakma."
(Müminun, 93-94)**

_ Böylece sen, beraberinde olanlarla gemiye bindiginde o zaman de ki: "Bizi o zulmeden kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun." Ve de ki: "Rabbim, beni kutlu bir konakta indir, sen konuklayanlarin en hayirlisisin." (Müminun, 28-29)

_ "Rabbim" dedi (Nuh). "Beni yalanlamalarına karsilik, bana yardım et." (Müminun, 26)

_ Dedi ki: "Rabbim, beni yalanlamalarına karsi bana yardım et." (Müminun, 39)

**_ Ve de ki: "Rabbim, seytanin kiskirtmalarindan sana siginirim. Ve onların benim yanımda bulunmalarindan da sana siginirim Rabbim."
(Müminun, 97-98)**

– Ve de ki: "Rabbim, bagisla ve merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayirlisisin." (Müminun, 118)

– Ve onlar: "Rabbimiz, bize eslerimizden ve soyumuzdan, gözün aydınlığı olacak (çocuklar) armagan et ve bizi takva sahiplerine önder kil," diyenlerdir. (Furkan, 74)

– (İbrahim:) "Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) bagisla ve beni salih olanlara kat; sonra gelecekler arasında bana bir dogruluk dili (lisan-i sidk) ver. Beni nimetlerle-donatilmis cennetin mirasçilarından kil. Babami da bagisla, çünkü o sasirip sapanlardandır. Ve beni (insanların) diriltilecekleri gün küçük düşürme." (Suara, 83-87)

– Dedi ki: "Rabbim, süphesiz kavmim beni yalanladı. Bundan böyle, benimle onların arasını açık bir hükümle ayır ve beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar." (Suara, 117-118)

– (Süleyman) Bu sözü üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hosnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat." (Neml, 19)

– (Musa) Dedi ki: "Rabbim, gerçekten, ben kendi nefsimi zulmettim, artık beni bagisla." Böylece (Allah) onu bagisladi. Süphesiz. O, bagislayandır, esirgeyendir. Dedi ki: "Rabbim, bana verdiğin nimetler adına, artık suçlu günahkarlara destekçi olmayacağım." (Kasas, 16-17)

– Böylece oradan korku içinde (çevreyi) gözetleyerek çıkıp gitti: "Rabbim, zalimler toplulugundan beni kurtar" dedi. (Kasas, 21)

– (Musa) Hemencecik onların sürülerini suladı, sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki: "Rabbim, dogrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım." (Kasas, 24)

– (Lut) Dedi ki: "Rabbim, fesat çıkaran (bu) kavme karsi bana yardım et." (Ankebut, 30)

– (İbrahim:) "Rabbim, bana salihlerden (olan bir çocuk) armagan et." (Saffat, 100)

– (Süleyman:) "Rabbim, beni bagisla ve benden sonra hiç kimseye nasib olmayan bir mülkü bana armagan et. Süphesiz sen, karsiliksiz armagan edensin." (Sad, 35)

_ Ars'i yüklenmekte olanlar ve çevresinde bulunanlar, Rablerini hamd ile tesbih etmekte, O'na iman etmekte ve iman edenlere magfîret

dilemektedirler: "Rabbimiz, rahmet ve ilim bakımından her şeyi kusatıp-sardın, tevbe edenler ve senin yoluna tabi olanlara magfîret et ve onları

cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları Adn cennetlerine sok ki onlara (bunu) va'dettin; babalarından, eslerinden ve soylarından salih

olanları da. Gerçekten Sen, üstün ve güçlü olansın, hüküm ve hikmet sahibisin. Ve onları kötülüklerden koru. O gün Sen, kimi kötülüklerden

korumussan, gerçekten ona rahmet etmissin. İşte büyük "kurtuluş ve mutluluk" budur. (Mümin, 7-9)

_ Biz insana, "anne ve babasına" iyilikle davranmasını tavsiye ettik.

Annesi onu güçlkle tasidi ve onu güçlkle doğurdu. Onun (hamilelikte)

tasinması ve süttten kesilmesi, otuz aydır. Nihayet güçlü (erginlik) çağına erip kırk yıl (yasın)a ulaşınca, dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve babama

verdiğin nimete şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et; benim için soyumda salahi ver. Gerçekten ben

tevbe edip Sana yöneldim ve gerçekten ben müslümanlardanim." İşte bunlar; yaptıklarının en güzelini kabul ederiz ve kötülüklerinden geçeriz;

(bunlar) cennet halki içindedirler. (İşte bu,) Onlara va'dolunan doğru bir vaattir. (Ahkaf, 15-16)

_ Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden

önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten sen, çok sefkatlisin, çok

esirgeyicisin." (Hasr; 10)

_ ..."Ey Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve "içten sana yöneldik."

Dönüş sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bizi fitne (deneme konusu)

kılma ve bizi bağışla Rabbimiz. Süphesiz Sen, üstün ve güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin." (Mümtehdine, 4-5)

_ Allah, iman edenlere de Firavun'un karisini örnek verdi. Hani demisti

ki: "Rabbim bana kendi katında, cennette bir ev yap; beni Firavun'dan

ve onun yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar." (Tahrim, 11)

_ Nuh "Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi

bırakma." dedi. "Çünkü Sen onları bırakacak olursan, Senin kullarını

sasirtip-saptırırlar ve onlar, kötülükten siniri asan (facir'den) kafirden baskasını doğurmazlar." (Nuh, 26-27)

– "Rabbim, beni, annemi, babami, mümin olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere yıkımdan baskasını arttırma." (Nuh, 28)

www.webcom.com/elyesa/KITAP.HTML